

• भीरिः •

शिक्षाप्रद पत्र

जयदयाल गोयन्दका

सं०	२०२६ से २०२७ तक	१४,०००
सं०	२०२६ पौषर्षी संस्करण	१,००,०००
सं०	२०४० छठा संस्करण	२,००,०००
		<hr/> कुल ४४,०००

मूल्य एक रुपया पचास पैसे

श्रीहरिः

नम्र निवेदन

इस पुस्तकमें प्रायः 'कल्याण' मासिक पत्रके ३०वेंसे ३२वें वर्षतक 'परमार्थ-पञ्चावली' शीर्षकसे निकले हुए मेरे बहुत-से उपयोगी पत्रोंका संग्रह है। पत्रोंके भाष्य सर्वसाधारणकी समझमें सुगमतासे आ जायें—इस दृष्टिसे पत्रोंमें यत्र-तत्र आवश्यकता-नुसार, संशोधन कर दिया गया है। इनमें अम्यास-वैराग्य, विवेक-विचार, जप-ध्यान, सरसङ्ग-स्वाध्याय, भगवद्-गुणगान-कीर्तन, स्तुति-प्रार्थना, संयम-सेवा, सद्गुण-सदाचार, मत्स्ये-निग्रह, अज्ञा-प्रेम, भक्ति-ज्ञान, कर्म-रहस्य, व्यापार-सुधार, पारस्परिक व्यवहार-सुधार, स्त्री-शिक्षा एवं ईश्वर, महात्मा, परलोक, गाँता, रामायण, महाभारत, इतिहास-पुराण आदिमें विषयमें उत्पन्न अनेक शङ्काओंका निराकरण किया गया है। इनसे सभी भाइयों, बहनों और माताओंको अपने मनको शङ्काओंका समाधान करनेमें सहायता प्राप्त हो सकती है। अतः सबसे विनीत प्रार्थना है कि यदि ये उचित समझें तो इनको कृपया मननपूर्वक पढ़कर इनमें लिखी बातोंको अपने अधिकारके अनुसार काममें लानेकी चेष्टा करें।

विनीत—

नयदयाल गोयन्दका

विषय-सूची

१-अभ्यास-वैराग्यके द्वारा मन-इन्द्रियोंका संयम	...	१
२-गरीब, दुखी और अपकारोंका भी हित करने और शास्त्रोंका स्वाध्याय करनेकी प्रेरणा	...	१०
३-चिन्ता-शोकको त्यागकर शांति-प्राप्तिके लिये श्रम, ध्यान, सत्सङ्ग और शास्त्रोंके अभ्यासकी आवश्यकता	...	१२
४-कल्याणके लिये भजन-कीर्तन, स्तुति-प्रार्थना करने और युवावस्थामें विवाह करनेकी प्रेरणा	...	१६
५-चित्तकी चञ्चलता और मनकी प्रतिकूलताको दूर करनेका एवं आत्मोदारका उपाय	...	१९
६-मान-बढ़ाई, स्वार्थ, विषमता, अहंकार, परदोषदर्शन और चिन्ता-शोकके त्यागसे लाभ	...	२२
७-सूट-कपट, अभद्रा, नास्तिकता और कामनाके त्यागकी विशेष आवश्यकता	...	२४
८-तेईस विभिन्न प्रश्नोंके उत्तर	...	२८
९-निर्गुण-सगुण, निराकार-साकार परमात्माके ध्यानका प्रकार	...	३७
१०-अन्तःकरणकी शुद्धिके उपाय	...	४०
११-नास्तिकवादकी युक्तियोंका सङ्गठन	...	४१
१२-परमात्माके रहस्य और तत्त्वको जाननेकी युक्ति	...	४९
१३-आत्माके ज्ञानसे, बड़ोंको नमस्कार करने और स्वयंके पावनसे युक्ति	...	५२
१४-ईश्वर, धर्म और प्रेमके सम्बन्धमें तर्कोंका निराकरण	...	५६
१५-भगवान् श्रीकृष्णके विशुद्ध प्रेमका प्रतिपादन	...	६०
१६-प्रकृति और पुरुषका विवेचन	...	६५
१७-अपकी विधि, कर्मयोग-भक्तियोग-ज्ञानयोगका रहस्य एवं स्वाध्याय-सहाचारके लिये प्रेरणा	...	६८

१८-जपकी विधि एवं जीविषा तथा कन्याका विवाह करनेकी और आदि करनेकी आवश्यकता	७६
१९-जप करनेका प्रकार	८०
२०-पंद्रह विविध प्रश्नोंके उत्तर	८१
२१-भगवान्‌के प्रभावका और दयाका रहस्य	८५
२२-सबकी सेवा ही भगवान्‌की सेवा है	८७
२३-भगवान्‌के मन्त्र-जप और ध्यानका प्रकार	८८
२४-विश्वके प्रति पुत्रका कर्तव्य	९१
२५-अम्याल-वैराग्य और भद्रा-भक्तिपूर्वक अरध्यान एवं भक्तत्वका आभाव	९२
२६-भगवान्‌के भजन-कीर्तनपूर्वक तंगीतकी पद्धति	९७
२७-इतिहास-युगोंके कथामेवोंके विषयमें निर्णय	९९
२८-कर्तव्य-पालनके विषयमें अठारह प्रश्नोंके उत्तर	१०२
२९-संचित और प्रारब्धका रहस्य एवं भजन-संरक्षणका प्रभाव	१०६
३०-अध्यात्मविषयक ग्यारह प्रश्नोंके उत्तर	१०८
३१-पुत्रके सुधारका भार भगवान्‌पर छोड़कर गीताके अनुसार जीवन बनानेकी प्रेरणा	११२
३२-भजन, स्वाध्याय, व्यापार और श्रम करनेके विषयमें सुझाव	११६
३३-मनको बंधमें करनेके उपाय	११८
३४-श्लेष-शान्तिका, निरन्तर भजन-साधनका, योगदृष्टिके त्यागका और सबके साथ उत्तम व्यवहारका उपाय	१२०
३५-इतिहास-युग एवं श्रीराम-श्रीकृष्णविषयक संशयका निराकरण	१२३
३६-कर्मफल, नामधन, दिवा, संशय एवं जीव-ईश्वरके स्वरूप और सम्बन्धविषयक उत्तरका निरूपण	१२७
३७-संसारके विषयभोगोंमें अनासक्त होकर भद्रा-योगपूर्वक भगवान्‌का भजन करनेसे भगवान्‌की शीघ्र प्राप्ति	१३०
३८-रिक्तोंके लिये पक्षि-सेवासे बढ़कर कोई धर्म नहीं	१३२

३९—महापुरुषोंको पहचानना कठिन है	१३५
४०—महात्मा और श्रीविष्णु, श्रीशिव आदिके विषयमें सात प्रश्नोंके उत्तर			१३६
४१—बीबके पुण्य-पापके अनुसार सुख-दुःख और स्वर्ग-नरक भोगनेका निरूपण	१३९
४२—सकाम और निष्काम भक्तिका निर्णय	१४१
४३—नामबक्का रहस्य और अपने दोषोंको मिटानेके लिये भगवान्की शरण लेना	१४३
४४—साधनसम्बन्धी पंद्रह प्रश्नोंके उत्तर		...	१४७
४५—स्वधर्म और परधर्मका रहस्य	१५४
४६—महाभारतविषयक भ्रम-निवारण, भगवान्की निर्दोषता एवं प्रारम्भ, संचित और क्रियमाण कर्मोंका रहस्य		...	१५७
४७—प्रत्येक परिस्थितिमें भगवत्कृपाका विस्मर्धान		...	१६०
४८—विरोधियोंके प्रति सत्यव्यवहारसे श्रम	१६२
४९—मन-बुद्धि-चित्त-अहंकारका स्वरूप एवं अभद्रा और संशयसे रहित हो सर्वथा भगवान्पर निर्भर होनेसे लाभ		...	१६५
५०—सरीरोंसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेसे तथा भगवान् और भक्तोंकी दयापर भद्रा करनेसे लाभ	१६७
५१—स्वप्नदोषके नाशके लिये विषय-वासना-त्यागपूर्वक भगवान्का स्मरण करते हुए ध्यान करनेकी प्रेरणा	१६८
५२—मनकी एकाग्रता और असमबलकी वृद्धिके लिये कामना और आसक्तिके त्यागकी एवं क्षय-स्मरणके अभ्यासकी आवश्यकता			१६९
५३—प्रेमपूर्वक भगवान्के ध्यानसे विरह-भ्याकुलतासे और भगवान्की दयाका तत्त्व समझनेसे भगवत्प्राप्ति		...	१७१
५४—साधनका निर्माण, भगवत्प्राप्तिमें प्रेमपूर्वक भ्याकुलताकी प्रधानता और संसारकी अनित्यता आदि छः प्रश्नोंके उत्तर			१७३
५५—भगवत्प्राप्तिके विषयमें दस प्रश्नोंके उत्तर		...	१७६
५६—मानव-कर्तव्य, आध्यात्म और रामचरितमानससम्बन्धी सन्तीस प्रश्नोंके उत्तर	१७९

- ५७-भगवत्प्राप्तिके लिये तीव्र इच्छाका, निष्कामभावका, माम-
ज्यका, यहन्मच्छास्त्रममें संतोषका एवं भीरुता और भीतिवशी
एकताका प्रतिपादन ... १८७
- ५८-गीता और आध्यान आदि साधनके विषयमें प्रश्नोंके उत्तर ... १९४
- ५९-अप, प्रप, उपवास आदि परमार्थविषयक चौदह प्रश्नोंके उत्तर १९९
- ६०-भगवत्प्राप्तिके सिवा अन्य इच्छाओंके त्यागकी आवश्यकता २०२
- ६१-राजयोगका, पुनर्जन्मका, शरीरकी क्षणभङ्गताका भगवान्की
संस्कृताका और इनके माम-रूपका रहस्य .. २०५
- ६२-शरीर, इन्द्रिय और आचरणको पवित्र बनानेका एवं दुःखमय
संसारसे छूटनेका उपाय ... २०८
- ६३-भगवत्प्राप्तिके साधनकी सात-सात बातें ... २१४
- ६४-मार्ग्य, ब्राह्मण, क्षत्र, गीता और स्वाध्याय-विषयक
छात्राओंका समाधान ... २१५
- ६५-संसारसे वैराग्य और भगवान्में प्रेम होनेका, पुरे स्वप्नोंके नाशका,
स्मरण-शक्तिकी वृद्धिका और मनको शुद्ध करनेका उपाय २१९
- ६६-इस क्षणभङ्गुर विनाशशील संसार और शरीरसे सम्बन्ध-
विच्छेद करनेका साधन ... २२२
- ६७-आत्मकस्यासके लिये घरमें रहकर ही कहेंता, ममता, आसक्ति
और काननाके त्यागपूर्वक भगवान्के शरण होनेकी प्रेरणा २२४
- ६८-ब्रह्मचर्य, अहिंसा, परमात्माके लक्ष्य-रहस्य और माता-पिता-
गुरुजनकी सेवा आदिके विषयमें महत्त्वपूर्ण सौलभ्य प्रश्नोंके उत्तर २२८
- ६९-मन्त्राकरणकी शक्ति, पिताकी आज्ञाका पाठन, शंकरकी भक्ति,
कुलियोंकी सेवा, सत्य-व्यवहार आदिके सम्बन्धमें पंद्रह
प्रश्नोंके उत्तर ... २३१
- ७०-दीपावलीके अवसरपर श्लोकानों ... २३९

सदाशिव

नमः शिवाय निन्दोयस्तेऽमरामशालिने । त्रिगुणप्रस्थिदुर्भेद्यभययन्त्रयिमेदिने ॥

भीदरि

शिक्षाप्रद पत्र

[१]

सादर हरिस्मरण । तुम्हारा पत्र व्यवस्थापक, गीताप्रेसके नामसे दिया हुआ मिला । संसारको अनित्य, कणमय, मानव-शरीरको दुर्लभ, विषयोंको विषय एवं भजन-साधनको अमृतवत् समझते हुए भी तुम्हारी बुद्धि अस्मिता-सी हो रही है तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह—आविष्य जमाये बैठे हैं लिखा, सो मोक्षम किया । बुद्धिका भ्रम दूर हो एवं काम, क्रोध, लोभ, मोहका समूल नाश हो जाय—नामोनिदान न रहे, इसके लिये ईश्वरका भजन-ध्यान श्रद्धा-भक्ति-पूर्वक नित्य-निरन्तर करनेकी तत्परतासे चेष्टा करनी चाहिये । ऐसा करनेसे शनैः-शनैः भ्रमका नाश होकर काम-क्रोध, लोभ-मोह आदि दुर्गुणोंका भी नाश हो सकता है । गीता-सर्वाङ्ग या गीता-तत्त्वविवेचनी-टीकामें अध्याय ०, श्लोक ३०-३१ और अध्याय १०, श्लोक ९-१० और ११ की व्याख्या देखनी चाहिये ।

मनकी अचञ्चलताके विषयमें कई बातें लिखीं और लिखा कि भावभ्रम-अप करते समय भी मन इधर-उधर चला जाता है, सो

माछम किया । इसके लिये भगवान्की करण होकर रो-रोकर कर्तव्यभावपूर्वक भगवान्से स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये । जप करते समय मन इधर-उधर चला जाय तो इसके लिये सचा और वास्तविक दुःख होना चाहिये । संसारको नाशवान्, क्षणभङ्गुर, दुःस्वरूप तथा अनित्य समझकर इससे वैराग्य करना चाहिये एवं भगवान्को सर्वगुणसम्पन्न तथा आनन्द और शान्तिस्वरूप समझकर उनमें श्रद्धा और प्रेम बढ़ाना चाहिये । इस प्रकार करनेसे मन धीरे-धीरे संसारसे हटकर परमात्माकी ओर लग सकता है । इन्द्रियोंका तो इधर-उधर भागनेका स्वभाव ही है, वे प्रमथनस्वभाववाली हैं; किन्तु उनपर अधिक-से-अधिक सावधानीपूर्वक नियन्त्रण रखना चाहिये । मन-इन्द्रियोंको अभ्यास और वैराग्यसे बशमें करना चाहिये । गीता-तत्त्वार्थ या गीता-तत्त्वविवेचनी-टीकामें अध्याय ६, श्लोक ३५ और ३६ की व्याख्या देखनी चाहिये ।

अपने स्वरूपको पहचानने एवं शान्ति मिलानेका उपाय पूछा, सो इसके लिये गीताप्रेससे प्रकाशित पुस्तकोंका स्वाध्यय करना चाहिये । तत्त्व-चिन्तामणिमें सात और परमार्थ-पत्रावलीमें चार भाग प्रकाशित हो चुके हैं, इनका स्वाध्याय करना चाहिये । इनके अध्ययनसे आपकी शक्ताओंका समाधान हो सकता है । सबसे यथायोग्य ।

[२]

सप्रेम राम-राम ! आपका पत्र मिला । आपने कई शक्ताएँ की हैं, उनका उत्तर क्रमशः इस प्रकार है—

(१) गरीबोंको भगवान् ही बनाते हैं, यह आपका लिखना ठीक है । जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल भगवान् मुगताते हैं एवं उनकी सेवा करनेके लिये भी कहते हैं । भगवान् ही गरीबोंको बनाया है । इसका मतलब यह नहीं है कि वे बेचारे कुछ पाते रहें एवं उनकी सेवा भी न की जाय । सेवाका काम अपने छोड़ोंके निम्मे है । जैसे कोई चोरी-डकैती या बदमाशी करता है तो पुलिसद्वारा गवर्नमेंट उसे पर्याप्त मात्रामें दण्ड दिल्वाती है । अगर उस दोषीके कहीं घाव हो जाता है तो मच्छम-पट्टीके लिये भी उचित व्यवस्था रहती है । मार-पीटकर ही नहीं छेद दिया जाता । इसी प्रकार भगवान् उन्हें दण्ड मुगतानेके लिये गरीबी देते हैं । उनकी सेवाका काम दूसरोंके निम्मे है । जो सेवा करता है, उसे उसका अच्छा फल मिलता है; अतः सेवा करनेवालेको तो कर्तव्य समझकर गरीबोंकी सेवा ही करनी चाहिये ।

(२) आपने मित्रभाव रखनेवाले एक व्यक्तिका उदाहरण दिया । आपने उसे दूकान करवायी और वह सब रुपया लेकर चंपत हो गया, सो मालूम किया । इस घटनासे आपके मनमें जो यह धारणा हो गयी है कि किसीके साथ भळा करनेपर भी बुरा ही होता है, यह ठीक नहीं है । आपके साथ कोई बुराईका व्यवहार करे तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिये । आपको तो उसके साथ अच्छे-से-अच्छा व्यवहार करना चाहिये । आपको अपने अच्छे कर्मका फल मिलेगा एवं बुरा कर्म करनेवालेको पाप भोगना पड़ेगा ।

‘जो लोहूँ काँटा चुभे ताहि थोप दूँ फूल ।’

आपको इस उपर्युक्त पथवाक्यके अनुसार ही करना चाहिये । साथ ही धोखा देनेवालोंसे सावधान रहना चाहिये । कोई कौटा बने तो बने आपको तो फूल ही बनना चाहिये ।

(३) आप कल्याण-आङ्ग तथा गीताप्रेससे पुस्तकें मँगाकर बराबर पढ़ते हैं, सो बहुत उत्तम बात है । यह भी लिखा कि संतोष नहीं हो रहा है, सो संतोष हो इसके लिये भगवान्‌के नामका जप, स्वरूपका ध्यान, गीता-रामायणका पाठ, स्तुति-प्रार्थना श्रद्धा-भक्ति-पूर्वक निष्कामभावसे नित्य-निरन्तर करते रहना चाहिये । इससे संतोष हो सकता है ।

(४) गीता पढ़नेके लिये आपकी हार्दिक इच्छा है एवं इसके लिये आप प्रयत्नशील भी हैं, सो उत्तम बात है । संस्कृतका आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिये संस्कृतके किसी पण्डितसे गीताका शुद्ध उच्चारण करना सीख लेना चाहिये । नहीं तो, संस्कृत श्लोकोंको छोड़कर केवल भाषा-ही-भाषा पढ़ लेनी चाहिये ।

×

×

×

आपकी शङ्काओंका अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार उत्तर दे दिया गया । और भी कोई बात आप पूछना चाहें तो निःसंकोच पूछ सकते हैं ।

[३]

सादर हरिस्मरण ।

तुम्हारा पत्र मिला । समाचार लिखे सो माझम किये । तुम्हारे बारह वर्षके लड़केकी मृत्यु हो गयी, इससे तुमने अपनेको असहाय

समझा, सो इस प्रकार लड़केकी मृत्यु होनेपर चिन्ता-फिक्र विल्कुल ही नहीं करनी चाहिये । लड़केका जन्म और उसकी मृत्यु प्रारब्धवश ही होते हैं । जन्ममें हर्ष और मृत्युमें दुःख धरना यह अज्ञान ही है । इस अज्ञानरूपी अन्धकारको विवेकरूपी प्रकाशसे दूर करना चाहिये । लड़केके मरनेपर चिन्ताकी तो कोई बात है ही नहीं ? भगवान्ने अपनेको जो चीज धरोहररूपमें दी थी, उसे वापस ले लिया अथवा दूसरे शब्दोंमें भगवान्की चीज भगवान्के पास चली गयी, ऐसा ही समझना चाहिये । चिन्ता-फिक्र करनेकी तो बात ही क्या है ? हाँ, मृतक आत्माको शान्ति मिले, इसके लिये भजन-ध्यान एवं भगवान्से स्तुति-प्रार्थना अवश्य करनी चाहिये !

प्रमुक्ता नाम लेते-लेते तुम्हें पंद्रह दिन हो गये, किंतु शान्ति नहीं मिली, सो माधुम क्रिया । श्रद्धा-विश्वास, प्रेम और मनसे भगवान्का नाम लेना चाहिये तथा भगवान्से स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये; तभी शान्ति मिल सकती है । अभी शरीरका मोह लिखा, सो शरीरमें मोह नहीं करना चाहिये; यही अशान्तिका कारण है । अनन्यभावसे श्रद्धा-भक्तिपूर्वक नित्य-निरन्तर भगवान्के भजन-ध्यानमें लग जाना चाहिये ।

तुम ठंडे जलसे स्नान नहीं कर पाती हो सो कोई बात नहीं है, स्नान गर्म पानीसे कर लेना चाहिये । पर स्नान रोज करना चाहिये ; सरदी-सुखाम, बीमारी आदिमें स्नान न हो तो बात दूसरी है ।

तुम बिस्तरपर लेटे-लेटे नामजप करती हो सो कोई बात नहीं

है; हर समय काम करते हुए भी नाम-धूप करनेका अभ्यास बालना चाहिये। निरन्तर मजन, ध्यान, स्मरण करनेसे अपने-आप ही सब पापोंसे छुटकारा मिलकर परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है। स्वयं दृढ़ता एवं विश्वासपूर्वक अपने जीवनका एकमात्र उद्देश्य इसीको मानकर तत्परता एवं उरसाहसे कटिबद्ध होकर इस क्लममें लगे जाना चाहिये। अपने मृतक पुत्रके लिये चिन्ताको छोड़कर भगवान्की प्राप्तिके लिये चिन्ता करनी चाहिये, जिससे यह लोक और परलोक दोनों सुधर जायें। लड़केके लिये चिन्ता-फिरक करना तो हानिकर और बाधक है।

अपने ग्राममें सत्सङ्गका अभाव लिखा एवं दुःख-निवृत्तिके लिये कुछ दिन अपनी शरणमें रखनेके लिये तुमने हमें लिखा, सो तुम्हारा लिखना ठीक है; किंतु हम तो किसी भी दूसरी जीवों अपने पास नहीं रख सकते। शरणमें किसीको लेनेकी न तो हमारी सामर्थ्य ही है और न अधिकार ही है। शरणके कायक तो एकमात्र भगवान् ही हैं, वे शरणागतबत्सङ्ग हैं, हम सबको उन्हींकी शरण लेनी चाहिये। तुम्हें सत्सङ्ग नहीं मिलता तो सत्सङ्गके अभावमें सत्-शास्त्रोंका स्वाध्याय भी दूसरे नंबरमें सत्सङ्ग ही है। उनमें भगवद्भिषयक भाते पढ़नी चाहिये। गीताप्रेससे प्रकाशित सत्त्व-चिन्तामणि, गीता-तत्त्वविवेचनी-टीका एवं परमार्थ-पत्रावली, भाववर्चा, भक्तगाथा तथा गीता, रामायण, भागवत आदिको पढ़ना चाहिये। चैत्रसे आपाड़तक चार मास श्रविकेश, गीताभवन-में सत्सङ्ग होता है। हम वहाँ जाया करते हैं; बहुत-सी स्त्रियाँ भी

अपने घरके आदमियोंके साथ आया करती हैं; वहाँ तुम भी आना चाहो तो किसी घरके आदमीको साथ लेकर आ सकती हो ।

तुमने कई बातें पूछी, उनका उत्तर क्रमशः इस प्रकार है—

(१) कई लोग गुरु बनकर अपने नामका जप करवाते हैं, उस प्रकार मनुष्यके नामका कमी भी जप नहीं करना चाहिये । तुम्हारी गुरु-मन्त्रमें ही अधिक श्रद्धा है तो भगवान्‌के परम गुरु मानकर उनके नामका जप करना चाहिये—यही सर्वश्रेष्ठ है ।

जप न करनेकी अपेक्षा बैठे-बैठे या लेटे-लेटे बिना स्नान किये भी जप करना ठीक ही है । किंतु स्नान करके आसन लगाकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक ध्यानसहित जप करना ही सर्वश्रेष्ठ है । विस्तारसे गीता-सत्त्वविवेचनी-टीका या गोदा-तत्त्वाङ्क (जो कि गीताप्रेसमें प्राप्य है) अर्थात् ६, ३३ और ११ से १४ की व्याख्या देखनी चाहिये ।

(२) माला पूरी होनेपर आवश्यकतासे जल डालनेपर तुम्हें भगवान्‌के ध्यानमें विघ्न होता है तो ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है । जैसे तुम्हारे मजन-ध्यानमें सुविधा हो वैसा ही करना चाहिये ।

(३) तीन-चार दिनोंतक छियाँ जब कि वे अशुद्ध रहें यानी मासिक-धर्ममें हों, उस अवधिमें वे भगवान्‌के नामका मानसिक जप कर सकती हैं, इसमें किसी भी प्रकारकी आपत्ति नहीं है । भगवान्‌के नामका जप करनेमें तो लाभ-ही-लाभ है ।

(४) हिंदुओंके जितने मत-स्थोत्र आदि होते हैं, उनको मनानेमें लाभ ही है, कोई नुकसानवाली बात नहीं है ।

(५) मृत पुत्रके प्रति कर्तव्य पूछा सो उसकी आत्माको शान्ति मिले, इसके लिये भावान्से स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये ।

(६) दिनचर्या लिखकर मेजनेके लिये लिखा सो पहले अपनी कर्तमान दिनचर्या लिखनी चाहिये । तुम्हारे लिखनेपर उसमें आवश्यक संशोधन किया जा सकता है ।

सबसे यथायोग्य ।

[४]

सादर हरिस्मरण । गीताप्रेस, गोरखपुरके पतेसे दिया हुआ आपका पत्र मुझे यथासमय मिल गया था, किन्तु समयामावके कारण पत्रका उत्तर देनेमें कुछ क्लिम्ब हो गया, इसके लिये आपको किसी भी प्रकारका विचार नहीं करना चाहिये । मेरे पास पत्र बहुत आते हैं । अतः उत्तर देनेमें प्रायः क्लिम्ब हो ही जाया करता है ।

‘आपने संत-शिरोमूषण, माननीय, सम्माननीय, महाराज आदि प्रशंसापोषक विशेषण हमारे नामके आगे-पीछे लिखे एवं ‘चरणोंमें शस्तशः साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणिपात’ इस प्रकार लिखा, सो ऐसा लिखकर हमें संकोचमें नहीं डालना चाहिये । मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मुझे तो श्री एवं राम-राम लिखना ही काफी है ।

आपने हमारी तत्त्व-चिन्तामणि पढ़ी एवं पारस्परिक परिचय न होनेपर भी हमें हंस मामकर हमारे चरणोंकी सेवा करनेकी

अपनी इच्छा लिखी, तो आपके भावकी बात है, किंतु मैं इस योग्य नहीं हूँ। जिन संतोंकी चरण-सेवासे कल्याण हो जाय, ऐसे संतोंको हमारे नमस्कार हैं।

मक्तिमती श्रीमीराबाईका चरित्र सुनकर किसी वाद्ययन्त्रको प्राप्त कर उसे बजाते हुए भजन-कीर्तन करनेकी आपको इच्छा हुई एवं आपने वाद्ययन्त्रको लिये भगवान्से प्रार्थना की तथा दिलकवा नामक वाद्ययन्त्र भी भगवत्कृपासे आपको मिल गया, अब आप उसपर भगवान्के भजन-कीर्तन नहीं करते हैं, तो माझूम किया। भजन-कीर्तन तो आपको करने ही चाहिये। भजन-कीर्तन करनेमें आपके कोई बिघ्न आता हो तो उसके नाशके लिये आपको भगवान्से रो-रोकर कर्णमावसे स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये। भगवान् बड़े दयालु हैं। साधककी मदद करनेके लिये वे हर समय तैयार रहते हैं। उनसे भ्रष्टा-विश्वासपूर्वक प्रार्थना करनेकी देर है।

आपने अपने लिये अहंकारी, अज्ञानी, पापी, नीच आदि शब्दोंका प्रयोग किया एवं हमारे लिये निरम्मिनी, कृपालु, दयालु, ज्ञानी आदि शब्द लिखे, तो इस प्रकार हमारी प्रशंसा एवं अपनी निन्दाके शब्द नहीं लिखने चाहिये।

हमारी प्रशंसा करते हुए आपने लिखा कि आपके भाव एवं आपके विचार कितने अच्छे हैं कि तरश-चिन्तामणिमें भरतजीका विरह पढ़ते-पढ़ते नेत्रोंमें आँसू आने लगते हैं तथा इसके लिये हमें धन्यवाद दिया, तो इसमें हमें धन्यवाद देनेकी बात ही क्या है ?

भरतजीका प्रसङ्ग ही ऐसा है, यह तो भरतजीके ही त्याग और प्रेमकी महिमा है।

आपकी बीस वर्षकी अवस्था है। आपकी पिछले साठ शादी होनेवाली थी। भगवान्की भक्ति करनेके उद्देश्यसे आपने शादी करनेसे इन्कार कर दिया, इसपर कल्याणक्ष तथा और लोगोंने आपको नपुंसक कहा आदि सभी बातें मालूम कीं। आपकी इच्छा भगवान्की भक्ति करनेकी है, सो बहुत उत्तम है; किंतु विवाह करनेमें कोई दोषकी बात नहीं है। माता-पिताका आग्रह हो तो आप विवाह कर सकते हैं।

आपके माता-पिताने आपका नाम कृष्णदास रक्खा एवं लोग भी आपको इसी नामसे पुकारते हैं, किंतु कृष्णकी एक मिनट भी चाकरी नहीं होती, इसलिये कृपा करनेको लिखा, सो मालूम किया। हममें कृपा करनेकी सामर्थ्य है ही कहाँ? कृपा करनेवाले तो एकमात्र भगवान् ही हैं, उनको कृपा है ही, जो कि उन्होंने मनुष्यका शरीर कृपा करके प्रदान किया एवं अपने कल्याणके लिये साधन भी अवगत करा दिया। अब अपना कर्तव्य समझकर नित्य-निरन्तर निष्कामभावसे श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भगवान्का भजन, ध्यान, पूजा-पाठ, स्तुति-प्रार्थना आदि करनेकी ही कमी है। इसके लिये लग्नरता एवं उत्साहसे चेष्टा करनी चाहिये।

आपने भगवान्के भक्तोंकी प्रशंसा की, सो उनकी प्रशंसा तो जितनी थी जाय उतनी ही थोड़ी है, किंतु ऐसे सच्चे, मग्नयुक्त बहुत थोड़े ही होते हैं, उनकी पहचान करना बड़ा कठिन है। हम तो साधारण आदमी हैं।

आप कल्याणके ग्राहक हैं एवं बराबर कल्याण पढ़ते हैं, सो अच्छी बात है ।

आपने अपनेको विषयरूप त्रिगुणात्मक अन्धकारमें लिखा एवं सुयोवन्तणी होकर बचानेके लिये लिखा, सो ठीक है । इसके लिये भगवान्से प्रार्थना करनी चाहिये । वे ही बचानेवाले हैं ।

आपने लिखा कि गुरु मिलते हैं, किंतु सद्गुरु नहीं मिलते, सो सद्गुरु भगवान् हैं ही । उन्हें माननेकी ही कमी है । उन्हें सद्गुरु मानकर और समझकर उनको शरण होकर साधन करना चाहिये ।

आपने ऋषिकेश सत्सङ्गमें सम्मिलित होनेकी अपनी इच्छा लिखी, सो उत्तम बात है । ऋषिकेशमें लगभग अप्रैलसे जुलाईतक गीताभवनमें सत्सङ्ग हुआ करता है । आप वहाँ आ सकते हैं ।

सबसे यथायोग्य !

[५]

सप्रेम राम-राम ! आपका पत्र मिला ! समाचार लिखे, सो माध्यम किये । आपके चित्तमें अशान्ति रहती है एवं संसारकी ओर बारंबार मन जाता रहता है, सो माध्यम किये । संसारमें आसक्ति और ममता होनेके कारण ही बारंबार मन इधर-उधर जाता है । संसारके पदार्थोंसे आसक्ति और ममता हटाकर भगवान्में प्रेम करना चाहिये । भगवान्का मजन-ध्यान, स्तुति-प्रार्थना

[६]

सप्रेम राम राम !

आपका पत्र मिला । समाचार सभी मालूम किये । आपके पत्रका क्रमशः उच्चर नीचे दिया जा रहा है—

आप.....के प्रथम श्रेणीके मैजिस्ट्रेट हैं, सो ज्ञात किया । आपने अपने इस कामको घोर तामसिक काम लिखा एवं पूछा कि आदर्श मैजिस्ट्रेट कैसे बना जाय ? सो ठीक है । मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं सब प्रकारके आरामका त्याग करके किसीके दयाय या प्रभावमें न आकर, बिना कुछ भी लिये सत्यता और समताका वर्तन करनेसे आप एक आदर्श मैजिस्ट्रेट बन सकते हैं । आपको लोभ और मोहसे कोसों दूर रहना चाहिये । इनके फंदेमें नहीं पँसकर प्रेम, यिनय, उदारता और सत्यता आदिको अधिक-से-अधिक अपनाना चाहिये । इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिये । जहाँ अपने किसी भी प्रवर्गके स्वार्थका सम्बन्ध नहीं होगा, यहाँ आदर्शता आ सकती है ।

आपने लिखा कि मनमें संकल्प-विकल्प होते रहने हैं, अदमायना चनी है, दूसरोंकी वृत्तियों देखनेमें सुख मिलता है, सो सब मालूम किया । 'आखिर ये अवगुण फलतक रहेंगे'—आपने पूछा सो ठीक है । इन्हें जब यास्तवमें अवगुण मानकर इनसे घृणा की जायगी, तब इनका स्वयमेव ही अभाव हो सकता है । संसारमें आसक्ति रहनेसे ही तरह-तरहके संवर्त्य-विकल्प होते

रहते हैं। संसारको नाशवान्, क्षणभङ्गुर एवं अनित्य समझकर उससे वैराग्य करना चाहिये। 'अहम्'—'मैं हूँ' इस अहं-भावनामें अज्ञान ही कारण है, जिसका नाश ज्ञान होते ही हो जाता है। ईश्वरविषयक ज्ञानके लिये सत्सङ्ग करना चाहिये। एवं गीताप्रेसकी धार्मिक पुस्तकोंका स्वाध्याय करना चाहिये, उन्हें समझनेकी कोशिश करनी चाहिये। दूसरोंके दोषोंको देखनेमें सुख मिलता है, यह भी अज्ञान ही है, जिसका परिणाम बहुत खराब है। दूसरोंके अवगुण देखनेसे वे अवगुण अपनेमें आते हैं एवं जिसके अवगुण देखे जाते हैं, उससे द्वेष बढ़ता है। इसलिये सबमें गुणोंका दर्शन करना चाहिये ताकि अधिकाधिक प्रेम बढ़े एवं अपने-में गुणोंका ही प्रादुर्भाव हो। जबतक भगवान्की प्राप्ति नहीं होती है, तबतक ये अवगुण किसी-न-किसी रूपमें रह ही जाते हैं। वास्तवमें ये अवगुण ही भगवान्की प्राप्तिमें बाधक हैं। इसलिये इन अवगुणोंका परित्याग करने तथा ईश्वरकी प्राप्ति करनेके लिये जीतोड़ परिश्रम करना चाहिये।

आपके चाचाजी डिस्ट्रिक्ट तथा सेशनस जज थे, वे अपनी पत्नी तथा छः छोटे-छोटे बच्चोंको छोड़कर स्वर्गलोक सिधार गये, लिखा सो संयोगकी बात है। जो जन्मता है, उसे एक दिन निश्चय ही मरना पड़ता है। आपने लिखा कि 'उन्हें १०००) मिलता था। इस दुःखको किस प्रकार सहन करना चाहिये' सो ठीक है। इसे भगवान्का विधान मानकर संतोष करना चाहिये एवं आपके चाचाजीका कल्याण हो, इसके लिये भगवान्का भजन-ध्यान और स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये। 'चाचीजी आदिको कम-से-कम

खर्चा लगानेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये एवं उन्हें पेंशन मिल सके, इसके लिये कोशिश करनी चाहिये ।

जैन-दर्शन एवं वैष्णव-दर्शनका अन्तर आपने पूछा, सो ठीक है । जैनियों तथा वैष्णवोंके मतमें काफी अन्तर है, दोनोंका विभिन्न मार्ग है । सब बातें पत्रमें नहीं लिखी जा सकती । कभी आपसे मिलना होगा तो आपके पूछनेपर बताया जा सकता है । पुनर्जन्म एवं कर्मफलको दोनों मानते हैं । प्रकृति एवं प्रकृतिका कार्य जड़ है, यह भी दोनों ही मानते हैं । इन बातोंमें कोई विशेष अन्तर नहीं है ।

x

x

x

आपने लिखा कि मेरे-जैसे जीवकी गति आप-जैसे संतोंकी चरणरजसे होगी सो निगाह किया । मैं एक साधारण आदमी हूँ । गति तो भगवान्की कृपासे ही हो सकती है ।

सबसे यथायोग्य ।

[७]

प्रेमपूर्णक हरिस्मरण !

आपका पत्र मिला । समाचार माझम हुए । उत्तर इस प्रकार है—

आपको छूट धोखने और पाप करनेमें जो हिचक नहीं होती और रुक नहीं लगता, इसका तो यह कारण है कि उनसे होनेवाले

परिणामपर आपका विश्वास नहीं है तथा वर्तमानमें झूठ बोलकर और पाप करके आप किसी-न-किसी प्रकारकी भोगवासनाकी पूर्ति करना चाहते हैं, पर वास्तवमें यह बड़ी मारी भूल है। सुखभोगकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती; क्योंकि भोगोंकी प्राप्ति इच्छासे नहीं होती। ये तो कर्मफलके रूपमें मिलते हैं और जैसे-जैसे मिलते हैं, इच्छाको बढ़ाते रहते हैं; इस परिस्थितिमें इच्छाकी पूर्ति कैसे हो। उसकी तो विचारद्वारा निवृत्ति ही हो सकती है।

आपने लिखा कि धर्म क्या है और पाप क्या है ? उसका मुझे ज्ञान नहीं है, सो ऐसी बात नहीं है। ज्ञान तो आपको अवश्य है, पर आप उस ज्ञानका आदर नहीं करते। आप समझते हैं कि झूठ बोलना बुरा है—पाप है। झूठ नहीं बोलना चाहिये—ऐसा दूसरोंसे कहते भी हैं। यदि कोई बोलता है तो उसका झूठ बोलना आपको बुरा भी लगता है, तथापि आप झूठ बोलनेके लिये विवश हो जाते हैं, यही अपने ज्ञानका अनादर करना है। यदि आप जितना जानते हैं, उतने धर्मका पालन करना आरम्भ कर दें तो आवश्यक जानकारी स्वयं प्राप्त हो सकती है; यह भगवत्कृपाकी महिमा है।

‘भगवान् क्या हैं’—यह जानना नहीं बनता, क्योंकि भगवान् मनुष्यकी ज्ञानशक्तिके बाहर हैं। भगवान्पर तो विश्वास किया जा सकता है, उनको माना जा सकता है, उनकी महिमा और प्रभावका दर्शन कर, सुनकर, समझकर और मानकर उनपर निर्भर हुआ जा सकता है। ऐसा करनेपर साधक कृतकृत्य हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

भगवान् अकारण ही कृपा करनेवाले हैं, यह ध्रुव सत्य है। तभी तो आप और हम सब लोग जो कि उनको नहीं मानते वे भी और जो उनको मानते हैं वे भी उनकी बनायी हुई हवा, अग्नि, जल, प्रकाश आदिका बिना ही किसी प्रकारका मूल्य दिये उपभोग कर पाते हैं। यदि वे अकारण कृपालु नहीं होते तो क्या इनपर रोक नहीं लगा देते, क्या टैक्स नहीं बाँध देते, पर वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि वे उदारचित्त हैं।

जो यह बात मान लेता है कि भगवान् अकारण ही कृपालु हैं, वह तो उन्हींका होकर रहता है, वह फिर उनको भूल ही कैसे सकता है।

आप लिखते हैं कि मुझे भगवान्‌को पानेकी इच्छा नहीं है, इससे तो स्पष्ट ही मादम होता है कि न तो आपको यह विश्वास है कि भगवान् अकारण ही कृपालु हैं, न उनकी महिमाका ही ज्ञान है और न उनकी सत्तापर ही पूरा विश्वास है, क्योंकि जो यह समझता है कि भगवान् किसीको कहते हैं, वे क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, उनमें क्या-क्या गुण हैं, उनको प्राप्त होना क्या है ! इस रहस्यको जाननेवाला भला उनको बिना प्राप्त किये कैसे रह सकता है।

आपकी जो यह मान्यता है कि बिना छल, कपट और चालाकीके मुसीबत नहीं छलती, यह सर्वथा निराधार है। छल, कपट और चालाकीका ही परिणाम तो मुसीबत है, इसी कारण एक छलती है तो दूसरी आ जाती है। छल, कपट और चालाकीका

सूर्यया त्याग कर देनेपर ही वास्तवमें मुसीबत सदाके लिये टल जाती है, यह समझना चाहिये ।

आपने लिखा कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, यह समझमें नहीं आता । इसका तो यह अर्थ होता है कि वास्तवमें आप इसे समझना ही नहीं चाहते । मुसीबत जिसपर आती है, जो उसे टालना चाहता है, जिसे मुसीबतका ज्ञान है, वही आप हैं ।

आपने लिखा कि 'विद्यम्भर, करुणानिधान, दयास्त्रिभु, दयालु, प्रभु—इस प्रकारके शब्दोंका तो प्रयोग ही नहीं करना चाहिये; क्योंकि ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं'—तो यह आप किस आधारपर लिखते हैं जब कि आपको यही पता नहीं है कि मैं कौन हूँ ?

आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती, यह तो उचित ही है । यदि आपकी या इसी प्रकारके भावशाले अन्य मनुष्योंकी इच्छा पूर्ण होने लगे तो संसारमें सारा काम अश्वस्थित हो जाय; क्योंकि आपकी इच्छाओंमें तो दूसरोंका अहित और अपना स्वार्थ भरा हुआ है, तभी तो आप पापमय कर्म करते हैं और मले-धुरे सभी मनुष्योंकी निन्दा करते हैं ।

यदि आपको अपने जीवनसे शृणा होती है, आपके मनमें अपना सुधार करनेकी इच्छा होती है तो समझना चाहिये कि मगवान्की बड़ी कृपा है । सुधार चाहनेशालेका सुधार होना कठिन नहीं है, दुःखोंसे छूटनेका उपाय तो यही ठीक माध्यम होता है कि उस दुःखहारी प्रभुकी शरण ग्रहण करके अपने विवेकका

आदर करें तथा वह काम करें जो हम दूसरोंसे चाहते हैं और वह कभी न करें जो हम दूसरोंसे नहीं चाहते। अर्थात् जिसको हम अपने लिये अच्छा समझते हैं, उसको सबके लिये अच्छा समझें और जिसे हम अपने लिये बुरा समझते हैं, उसे सबके लिये बुरा समझें।

[८]

सादर हरिस्मरण ।

आपका पत्र वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका लिखा हुआ यथासमय मिला। समाचार विदित हुए। आपका उत्साह और कर्मव्यपरायणता सराहनीय है।

जो अपनेको भवद्वेषसे पीड़ित अनुभव करके उससे छूटना चाहता है, उससे छूटनेके लिये व्याकुल होकर भगवान्‌की स्मरण करता है, यह अवश्य छूट जाता है, यह आपसे इङ्क विश्वास रखना चाहिये।

आपने लिखा कि मुझे श्री, पुत्र, धन, मान, यशस्, राग आदि किसी भी संसारिक वस्तुओंकी कामना नहीं है, सो बहुत ही अच्छी बात है। किसी प्रकारकी कामनाका न रहना परम पैरागम्यका हेतु है तथा पैरागम्य होनेसे ही भगवत्प्रेम और भगवत्प्राप्ति शीघ्र हो सकती है।

एकान्त स्थानमें रुचि और भगवान्‌के मन्त्रमें रुचि भगवान्‌की कृपासे ही होती है। निष्काम भाव भी भगवान्‌की कृपासे ही होता

है। अतः आपको मानना चाहिये कि मुझपर भगवान्की अद्वैतकी कृपाका प्राकट्य हो गया है। अतः अक्षय ही वे कृपा करके दर्शन देंगे।

विश्वास करने योग्य भी एकमात्र भगवान् ही हैं। अतः उनपर पूर्ण विश्वास करके उन्हींपर निर्भर हो जाना चाहिये और मानना चाहिये कि वे जो कुछ कर रहे हैं, मङ्गल-ही-मङ्गल कर रहे हैं।

मनुष्य-शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, यह साधनधाम है—यह सब ठीक है। यह जिस कामके लिये मिला है, उसे जल्दा पूरा कर लेना चाहिये; क्योंकि यह क्षणभङ्गुर है, यह तो भगवान्की वस्तु है, इसमें मोह नहीं करके इसे भगवान्के समर्पण कर देना चाहिये, इसमें ममता और अहंकार नहीं करना चाहिये एवं इसके निर्वाहकी चिन्ता भी नहीं करनी चाहिये। जिसकी वस्तु है, वह स्वयं इसका पालन करनेकी सब व्यवस्था पहलेसे ही करता रहता है।

आपकी पूछी हुई बातोंका उत्तर इस प्रकार है—

(१) भगवान्ने गीता अध्याय ४ श्लोक १७ में जो यह कहा है कि कर्मकी गति गहन है, उसका यह भाव है कि कर्म करते हुए उनके बन्धनमें न पड़नेका उपाय हरेक मनुष्यकी समझमें नहीं आता। अतः साधकको चाहिये कि वह वर्तमान परिस्थितिके अनुसार कर्तव्यरूपसे प्राप्त जिस समय जो कर्म करे, उसे भगवान्प्रद काम समझकर उनके आज्ञानुसार उन्हींकी प्रसन्नताके लिये सत्यता और न्यायपूर्वक ठीक-ठीक करे। भगवान्ने जो साधकको धिवेक दिया है, उससे वह जिस कामको जिस प्रकार करना ठीक और

मानकर सबसे ममता उद्योग कहा है। अतः [redacted] को
तो क्या, शरीरतक को भी बस प्रभुके आश्रित [redacted]
पीपर न [redacted]

(४) भगवान्को पानेकी [redacted] नदी है।

क्योंकि भगवान्का मित्रता किसी [redacted] है। भगवान्
तो प्रेमसे मिलते हैं और उनके पानेकी [redacted] उनके
लिये व्याकुल होना, उनका विनाश होना — ये सभी प्रेमके
ही अङ्ग हैं। भगवान्का वे [redacted] स्मरण है, यहाँ तो भजन
और भक्ति है। यह वरुण फल कैसे हो सफता है ? इस भजनके
बदलेमें भगवान्के निश्चिन्त अन्य वस्तुको चाटना ही सम्भवभाव
है, वह नहीं होना चाहिये।

(५) मर्त्यमें उच्चम-मध्यम श्रेणी तो अवश्य होती है, पर
उस श्रेणीका विभाग [redacted] ज्ञान या बुद्धिके विकासके अनुसार
नहीं होता। श्रेणीका विभाग तो उनके मायके अनुसार होता है।
जो साधक समझ भगवान्का दर्शन करता है, सबको भगवान्से
उत्पन्न और उनकी वस्तु समझकर अपने कर्मद्वारा सबकी सेवा
करता है, किसीका अहित न तो चाहता है और न करता ही
है तथा भगवान्से या अन्य किसीसे भी अपने लिये किसी प्रकारका
सुख नहीं चाहता, वही उच्चम भक्त हैं। शायरी, मीरा, गोस्वियों,
मल्लनाथ आदि बहुतसे भक्त हो चुके हैं, जो कि शास्त्रज्ञ न
होनेपर भी उच्चश्रेणीके भक्त माने गये हैं। भगवान् तो एकमात्र
प्रेमका ही नाता मानते हैं।

(६) भगवान्की अनन्य भक्ति (प्रेम)—यह साधन बड़ा ही उत्तम है । प्रश्न ५ के उत्तर में सब बातें लिखी ही हैं । अतः साधकको चाहिये कि वह प्रभु की विधानानुसार कहीं भी रहे, चाहे घरमें रहे, चाहे वनमें, उसकी प्रत्येक क्रिया साधनरूप होनी चाहिये । खाना-पीना, सोना-आगना तथा जीविकाके लिये कर्म करना, इसके सिवा बालकोंका पालन-पोषण, गृहकार्य आदि सभी क्रियाएँ साधनरूप होनी चाहिये । जैसा कि प्रश्न १ के उत्तरमें लिखा है, उस भावसे की हुई सभी क्रियाएँ साधन हैं, क्योंकि उनका सम्बन्ध भगवान्से है । अतः भगवान्की स्मृति अपने-आप रहती है ।

(७) प्रश्न २ के उत्तरमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो-प्रसङ्गदि भोगोंका त्याग कर्मका त्याग नहीं है एवं उनका त्याग भक्तिमें सहायक है, बाधक नहीं है । भोग और कर्तव्य कर्म एक नहीं हैं; यह भेद समझ लेनेके बाद कोई शङ्का नहीं रहेगी ।

(८) भाग्यमें जिस प्रकारकी परिस्थितिका सम्बन्ध होना बताया गया है, वह अशुभ होता है, परन्तु प्राप्त परिस्थितिमें सुख-भोगका त्याग मनुष्य कर सकता है; क्योंकि वह पुण्यका फल है । मनुष्य दूसरेको दान कर सकता है, अन्यथा यज्ञ, दान, तप, संयम आदि नये कर्म कैसे कर सकेगा । शेष उत्तर प्रश्न २ के उत्तरमें आ ही गया है ।

(९) अन्त समयमें जिस भावको स्मरण करता है, उसीको प्राप्त होता है । यह सर्वथा सत्य है । इसीलिये भगवान्ने निरन्तर

स्मरण करनेके लिये कहा है। अतः साधकको यह निश्चय रखना चाहिये कि जो उस प्रभुके आश्रित और ठन्हींपर निर्भर हो जाता है, जिसको दूसरे किसीपर न तो मरोसा है और न किसीका सहारा ही है तथा जिसको अपने बल-बुद्धि और गुणोंका अभिमान नहीं है, जो उसके प्रेममें विह्वल और व्याकुल रहता है, उसे भगवान् जीवनकालमें ही बहुत शीघ्र मिल सकते हैं। यदि किसी कारणवश व्यवधान पड़ जाय तो अन्त समयमें वह ऊपरसे बेहोश होनेपर भी मीतरमें अपने प्यारे प्रभुको नहीं भूल सकता। क्योंकि अपने ऐसे भक्तको भगवान् स्वयं नहीं भूल सकते; अतः भक्तको इस विषयमें चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

(१०) भगवान्के अनन्य प्रेमी भक्तका इस पाञ्चभौतिक शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता, उसका सम्बन्ध तो एकमात्र अपने परम प्रियतम प्रभुसे रहता है। अतः उस शरीरको चाहे जीव-बन्धु छाये, चाहे जलमें प्रवाहित कर दिया जाय, चाहे अग्निमें भस्म कर दिया जाय, उसके लिये सब एक ही है। उसे किसी प्रकारका दोष स्पर्श नहीं कर सकता। एवं इसमें तो कोई दोषकी बात ही नहीं है।

(११) शरीरनिर्वाहके लिये मनुष्यको अपने कर्माश्रमानुसार ही कर्म करना चाहिये। यह टीक है। पर आपत्कालमें अपनेसे नीचे कर्णके कर्म करनेकी भी शास्त्रोंमें आज्ञा है। इस समय आपत्काल तो मानना ही पड़ेगा। इसके सिवा यह बात भी है कि कर्ण-व्यवस्थामें बहुत कुछ विचित्रता आ गयी है। अतः साधकको

चाहिये कि वह वर्तमानमें जीविकाके लिये जो कर्म करता है, वह यदि हिंसायुक्त या किस्तीका अहित करनेवाला न हो तो उसे न छोड़े, किंतु प्रश्न १ के उत्तरमें बताये हुए प्रकारसे उसे करता रहे ।

(१२) रोगकी अवस्थामें यदि स्नानादि न किया जाय तो कोई हानि नहीं है । किंतु संन्यादि निव्य-कर्म मानसिक पर लेना चाहिये और भगवान्का भजन-स्मरण तो हर हृत्तमें हर प्रकारसे करते ही रहना चाहिये, इसमें कोई आपत्ति नहीं है । खपाऊ रखना चाहिये कि भगवान्का भजन-स्मरण कर्म नहीं है, यह तो भक्तिका अङ्ग है, प्रेम होनेसे आगे चरकर अरने-आप होने लगता है ।

(१३) स्नानादि करके पहले संन्यादि निव्य-कर्मसे निपट लेना चाहिये एवं उस कर्मको जो अरने इटकी आज्ञा मानकर वन्हीकी प्रसन्नताका हेतु मानकर करना चाहिये, फिर अरने इटका भजन-स्मरण-ध्यान तो निरन्तर करना ही है ।

(१४) संन्याके लिये बताये हुए उत्तम रूपमें यदि मांजिर से छुट्टी न मिल सके और जहाँ काम करते हैं वहाँ मानसिक कर्तव्य के लिये भी समय न मिल सके तो अब छुट्टी मिले, पड़े संन्या-पासना करके ही भोजन करना चाहिये ।

(१५) लिङ्ग नाम चिह्नका है, अतः इसमें कोई शङ्का को बात नहीं । मिट्टीके डेलेंगे, एक छुरागीले भी गगेश मानकर — पूजा की जाती है तथा कुशा और अगमार्गके सन्निधि बनाकर उरतो पूजा की जाती है । इसी प्रकार दूसरे-दूसरे देशजाओंके भी किसी-न-किसी प्रकारके चिह्न बनाकर उनकी पूजा की जाती है एवं शङ्कर भगवान्को

भी मूर्ति और चित्र आदि पूजे जाते हैं । अतः यहाँ छिद्र का अर्थ उपस्थ-इन्द्रिय नहीं मानना चाहिये ।

(१६) भगवान्‌के भक्तों भगवान्‌को कृपाका मरोसा करके सदैव निर्भय रहना चाहिये । भगवद्भक्त का कभी किसी भी प्रकारसे अनिष्ट नहीं हो सकता—यह निश्चित सिद्धान्त है । गोता अ० ६ श्लोक ४० और अ० ९ श्लोक ३१ देखना चाहिये । शरीर-निर्वाहकी भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । निर्वाह करते-करते भी तो वह चला जायगा । उसका विषय तो निश्चित है, फिर चिन्ता किस बातकी ? सावरुनों तो अपने प्रभु पर ही निर्भर रहना चाहिये । झूठ, कपट उसे क्यों करना चाहिये ?

(१७) साधकके लिये घर, धन और पर्वत आदिमें कोई भेद नहीं है । उसे भगवान्‌ जिस अवस्थामें और जिस जगह रखते हैं, वहीं वह प्रसन्न रहता है; क्योंकि उसके भिन्नतम सभी जगह हैं, उसे तो उनकी आज्ञाका अनुसरण करना है और उन्हींकी प्रसन्नतामें प्रसन्न रहना है । फिर वह परिस्थिति बदलनेकी या बनी रहनेकी इच्छा ही क्यों करे ?

रही लड़कीकी बात, सो उसे भी अपनी लड़की न मानकर भगवान्‌की लड़की समझना चाहिये और यथायोग्य उसका पाठन-पोषण करते रहना चाहिये । उसके लिये प्रभुने जिस वस्त्रों रचना की होगी उसके साथ सम्बन्ध होगा । इसमें आपको चिन्ता क्यों करनी चाहिये ? इस बातको भगवान्‌पर ही छोड़ देना चाहिये । वे जैसा ठीक समझेंगे वैसा स्वयं करेंगे । वे सर्वसमर्थ हैं । लड़की

इसी प्रकार धर्म, पुनर्जन्म, मुक्ति आदि कोई भी बात कल्पित या मिथ्या नहीं है। झूठसे कभी किसीका कोई लाभ नहीं होता, यही निश्चित निर्णय है। झूठ तो अधर्म है ही, उसे धर्म कैसे कहा जा सकता है ?

हमारा धर्मशास्त्र और आध्यात्मिक शास्त्र ठपकेसला नहीं है, वास्तविक हानि-लाभको ही समझानेवाला है, अतः यही एकमात्र सुधारका रास्ता है। आज उसके नामपर दुनियामें दम्भ बढ़ गया है, इसी कारण अनुभवसे रहित नवशिक्षित पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावमें आये हुए पुरुषोंको धर्म और ईश्वरपर, आक्षेप करनेका मौका मिल गया है।

आगे चलकर आपने पूजा-पाठपर आक्षेप किया है, वह भी विचारकी कमीका ही प्रतीक है। आपको गहराईसे विचार करना चाहिये कि क्या ऐसा कोई भी मजदूर या परिश्रम करनेवाला मनुष्य है जिसको चौबीसों घंटे पुरस्त दी नहीं है, उसका सब-का-सब समय शरीर-निर्वाहके लिये आवश्यक धनार्जनमें ही लगा जाता है। विचार करनेपर ऐसा एक भी मनुष्य नहीं मिलेगा। उसे भगवान्‌का मजन-स्मरण और सत्सङ्ग-साध्यायके लिये समय चाहे न मिले, पर रोहने, मन बहलाने, स्तिनमा देवने और अन्यन्व व्यर्थ कामोंके लिये तो समय मिलता ही है। इसके सिवा हमारे धर्म-शास्त्रोंमें तो यह भी बताया गया है कि जिस मनुष्यका जो वर्तन्यधर्म है उसीको टीक-टीक उचित रीतिसे उसके उसके द्वारा ही यह ईश्वरकी पूजा पर रुक्ता है। अतः इसमें न तो किसी प्रकारका स्वार्थ है न

किसी वस्तुकी जरूरत है, न कोई समयकी ही आवश्यकता है। ऐसी पूजा तो हरेक मनुष्य बिना किसी कठिनाईके कर सकता है। आप गीता-सर्वविधेयनी अध्याय १८ श्लोक ४५, ४६ और उसकी टीकाको देखिये।

अतः आपका यह आक्षेप कि 'जो धनी-मानी, सेठ-साहूकार निठले बैठे रहते हैं, उन्हें पूजा-पाठसे मन बहलाना चाहिये'— सर्वथा युक्तिविरुद्ध है; क्योंकि कोई भी मनुष्य आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको मन बहलाने हुए शान्ति मिल गयी हो। शान्ति तो मनको भोगकामनासे हटाकर भगवान्‌में लगानेसे ही मिलेगी, जो कि सहजमें ही किया जा सकता है।

आप गीताका नित्य पाठ करते हैं, कल्याणका मनन करते हैं, गायत्रीजप करते हैं, यह बड़े सौभाग्यकी बात है। परंतु गीताके अनुसार अरुण ओषध बनानेकी चेष्टा करें।

[१२]

आपका फार्ड मिला। समाचार मादम हुए। आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है—

(१) यह तो आपको मान ही लेना चाहिये कि भगवान् एक ही है। उसके चाहे जितने स्वरूप हों, वह चाहे जिस वेधमें रहे, पर है एक और वही साधकका इष्ट होना चाहिये। इस परिस्थितिमें

यदि आप अपने इष्टको विष्णुरूपमें बुलाना चाहते हैं और वह श्रीकृष्णरूपमें आपके सामने प्रकट होता है तो समझना चाहिये कि भगवान् मेरी इच्छाके अनुसार न करके अपनी इच्छाके अनुसार कर रहे हैं, यह उनकी कितनी कृपा है । इसलिये उसका तो अधिक आदर करना चाहिये । मेरा हित किसमें है इसका मुझे क्या पता ? प्रभु सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है । अतः वे जो कुछ करते हैं, वही ठीक है । ऐसा मानकर आपको भगवान् के प्रेममें विह्वल हो जाना चाहिये और जो करने-आप सामने आये, उन श्रीकृष्णकी उस स्वरूप-माधुरीका पान करते रहना चाहिये । उस रूपमें भी तो आपके इष्ट ही आते हैं, फिर आपके इष्टके ध्यानमें बाधा कैसी ?

(२) प्रकृति स्वयं गतिशील है, यह तो माना जा सकता है; परंतु वह न तो अपनेको जानती है और न अपनेसे भिन्नको ही जान सकती है । फिर वह कौन है जो उस प्रकृतिका नियमानुसार संचालन करता है, जीवोंको उनके कर्मानुसार फलभोग कराता है और कर्मबन्धनसे मुक्त भी करता है ? बिना चेतनके सहयोगके प्रकृति कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती, जो नियमानुसार चरता रहे और उसमें कोई व्यवधान न पड़े । अतः यह सिद्ध होता है कि उसका एक संचालक सर्वशक्तिमान् अद्वय है । वही ईश्वर है ।

आपने पूछा कि यदि प्रत्येक वस्तुको कोई बनानेवाला है तो भगवान् को बनानेवाला कौन है ? इसका यह उत्तर है कि जगत् के बनानेवाले का बनानेवाला कोई नहीं होता, वह बनानेवाला

तो स्वतः सिद्ध होता है; क्योंकि वह जब वस्तु नहीं है, स्वयंप्रकाश सर्वशक्तिमान् है, इसीलिये वह भगवान् है ।

जिस तत्त्वको हम जानना चाहते हैं, उसके जानकारोंकी बातपर विश्वास करके पहले मानते हैं, तभी उसे जानते हैं, उसी प्रकार ईश्वर-तत्त्वको समझनेके लिये भी पहले उसे जाननेवाले महापुरुषों और उसे जाननेकी प्रक्रियापर विश्वास करना उचित है । बिना विश्वासके मनुष्यका छोटे-से-छोटा कोई भी काम नहीं चलता, इसलिये भी विश्वास करना ही जाननेका उपाय है, यह बात सिद्ध होती है ।

भगवान् है—यह विश्वास मनुष्यको इसलिये भी करना चाहिये कि उसको स्वयं अपने होनेका प्रत्यक्ष बोध है । कोई भी प्राणी यह नहीं समझता कि मैं नहीं हूँ । अतः उसे विचार करना चाहिये कि मैं कौन हूँ । विचार करनेपर पता लगेगा कि शरीर तो मैं नहीं हो सकता; क्योंकि यह बदलता रहता है और मैं नहीं बदलता; मेरा शरीर आजके दस वर्ष पहले जो था, वह अब नहीं रहा; पर मैं वही हूँ जो उस समय था; क्योंकि उस समयकी और उससे पहलेकी घटनाएँ मुझे मालूम हैं ।

फिर विचार करना चाहिये कि मैं शरीर नहीं तो क्या मैं मन और बुद्धि हूँ । विचार करनेपर पता चलेगा कि मैं मन-बुद्धि भी नहीं हो सकता; क्योंकि उनको मैं जानता हूँ और जाननेमें छानेवाली वस्तुसे जाननेवाला सदैव भिन्न हुआ करता है ।

फिर विचार करना चाहिये कि मैं कौन हूँ, किसके आश्रित हूँ और मेरा आचार क्या है ? विचार करनेपर पता लगेगा कि

जो मेरे ज्ञानका विषय है, जिसको मैं जान सकता हूँ, वह न तो मेरा आधार हो सकता है और न वह मैं ही हो सकता हूँ; क्योंकि जाननेमें जानेवाली सभी वस्तुएँ परिवर्तनशील और नाशवान् हैं एवं मैं सदा एकरस और अविनाशी हूँ । अतः मेरा आधार, संचालक और प्रेरक भी कोई चेतन अविनाशी ही हो सकता है और वही भगवान् है । इस प्रकार अपनी सच्चाको तथा परिमित सामर्थ्य और ज्ञानको देखकर किसी अपरिमित ज्ञान-बल-वीर्ययुक्त नित्य अविनाशी चेतन शक्तिका होना स्वतः समझमें आना चाहिये ।

[१३]

प्रेमपूर्वक हरिस्मरण । आपका काँट मिला । समाचार मालूम हुए । आपने लिखा कि मैं जीवात्मा मायामें छिपटनेसे अपने स्वरूपको मूल गया हूँ, सो यह तो आपकी सुनी हुई बात है । यदि इस बातको आप समझ लेते या मान लेते तो तत्काल ही माय्यके बन्धनसे छूट जाते ।

गृहस्थपद निर्वाह तो आपके न रहनेपर भी होता ही रहेगा । आपकी जो यह मान्यता है कि मैं गृहस्थपद निर्वाह करता हूँ, यह तो केवल अभिमानमात्र है ।

जीव चेतन है, सर्वव्यापी भगवान्का अंश है । इसमें तो कोई संदेह नहीं है; पर जीवको भगवान्से अलग करनेवाला केवल स्थूल शरीर ही नहीं है, इसके सिवा सूक्ष्म और कारण शरीर भी है ।

अतः जबतक तीनों शरीरोंसे जीवका सम्बन्ध नहीं छूटता, तबतक वह जन्म-मृत्युसे नहीं छूटता । उसका एक स्थूल शरीरको छोड़कर दूसरे स्थूल शरीरमें जाना सूक्ष्म और कारण शरीरको लेकर होता है । इसका खुलासा गीतातरंगविवेचनी टीका अ० १५ श्लोक ७, ८, ९ में देखना चाहिये ।

माता-पिता न हों तो सबके माता-पिता परमेश्वर तो हैं ही, उनको प्रणाम करना चाहिये तथा साधु, ब्राह्मण और अपनेसे बड़ोंको प्रणाम करना चाहिये एवं सबके हृदयमें स्थित भगवान्को प्रणाम करना चाहिये ।

जबतक आप झूठ बोलते हैं, तबतक एक बात बोलनेसे प्राहक न पटे इसमें क्या आश्चर्य है; क्योंकि उनको कैसे खातिर हो कि आप सच बोलते हैं । यदि स्वार्थको छोड़कर आप सत्यके पाब्जपर चढ़ हो जायें तो फिर प्राहक आप से बूँदते फिर सकते हैं ।

[१४]

प्रेमपूर्वक हस्तिस्मरण । आपका पत्र मिला । समाचार माझम हुए । उत्तर इस प्रकार है—

गोपियों सभी एक श्रेणीकी नहीं थीं । उसमें बहुत-सी गोपियों ऐसी थीं, जिनमें पूर्णतया निष्कामता आ गयी थी । निष्काम साधक होता है इसीलिये उसके साधनको निष्काम कहा जाता है ।

आपका यह कहना ठीक है कि जबतक मनुष्यका तीनों शरीरोंमेंसे किसी भी शरीरमें अहंभाव रहता है या ममता रहती है, तबतक वह पूर्ण निष्काम नहीं हो सकता । पर इसका अर्थ यह नहीं कि शरीरमें प्राण रहते कोई साधक कामनारहित जीवन प्राप्त नहीं कर सकता ।

आपकी यह मान्यता कि स्वर्ता जो कुछ भी जिस रूप में करता है वह अपने सुखके लिये ही करता है'—आपके लिये ठीक हो सकती है, पर सबकी मान्यता एक-सी नहीं हो सकती क्योंकि रुचि, विश्वास और योग्यताके भेदसे मान्यता भिन्न-भिन्न होती है । सिद्धान्तका वर्णन कोई कर नहीं सकता; क्योंकि प्रत्येक प्राणीका विषय नहीं है ।

आपने लिखा कि 'स्वेच्छासे जो कुछ किया जाता है वह अपने सुखके लिये ही किया जाता है ।' इसपर यह विचार करना चाहिये कि स्वेच्छा और कामनामें भेद क्या है । यदि कोई भेद नहीं है तो आपका कहना इस अंशमें ठीक ही है । पर यदि भेद माना जाय तो सुखकी कामनाके बिना भी कर्म किया जा सकता है ।

महाराज रत्निदेयके विषयमें आपने जो अपनी सन्तुष्टि व्यक्त की, उस विषयमें मैं क्या लिखूँ । उसका क्या भाव ? वास्तवमें दूसरा नहीं बता सकता । ऊपरके व्यवहारसे भावपूर्णता पता नहीं चलता । पर यह अवश्य माना जाता है कि जिसका सब प्राणियोंमें आत्मभाव हो गया है, जो सब प्राणियोंमें दितमें है, वह साधारण व्यक्ति नहीं है ।

आपने जो इस विषयकी व्याख्या की है वह भौतिक विज्ञानकी दृष्टिसे ठीक है, आध्यात्मिक दृष्टिसे दूसरी बात है।

आपने जो यह लिखा कि 'जीव अपनेको जबतक पृथक् मानता है इत्यादि' इनपर विचार करना चाहिये। जीव कौन है ? उसका पृथक् मानना क्या है और न मानना क्या है, वह कबतक पृथक् मानता रहता है ? शरीरमें प्राण रहते हुए यह माम्यता नष्ट हो सकती है या नहीं ? इसपर अपना विचार व्यक्त करें, तब उत्तर दिया जा सकता है।

आपने पूछा—'प्रेम किससे किया जाता है, अपनेसे छोटेसे या बड़ेसे ?' इसका उत्तर तो यह है कि प्रेम अपनेसे छोटेके साथ भी किया जाता है और बड़ेके साथ भी।

आपने अपनी मान्यता व्यक्त करते हुए जो यह लिखा कि 'कोई भी प्रेमी बिना किसी गुणके या महानताके किसीसे भी प्रेम नहीं करता' सो यह आप मान सकते हैं। पर यह नहीं कहा जा सकता कि यही मानना ठीक है, दूसरो सब मान्यताएँ गलत हैं। क्योंकि प्रेमतत्त्व गहन है।

आपने लिखा कि 'भगवान् तो ऐसा कर सकते हैं, किन्तु जीव नहीं कर सकता; जबतक जीवकोटि है, तबतक ऐसा हो नहीं सकता।' सो जीवकोटिसे आपकी क्या परिमाणा है ? यह तो आप ही जानें। पर प्रेमीलोग तो सबसे प्रेम करते हैं; यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। ऐसा न होता तो संतलोग संसारी मनुष्योंके साथ क्यों प्रेम करते ?

आपने लिखा कि 'गोपियोंने जो भगवान् श्रीकृष्णके साथ प्रेम किया, वह प्रेमकी पराकाष्ठा कही जाती है; किंतु मानी नहीं जा सकती।' इसका उत्तर तो यही हो सकता है कि आप चाहे न मानें, जिन्होंने कहा है उन्होंने तो मानकर ही कहा है।

आपने पूछा कि 'उनका प्रेम भगवान् श्रीकृष्णके साथ या या उस परम तत्त्वके साथ; जिससे भिन्न कोई दूसरा तरफ ही नहीं है?' इसका उत्तर तो यही हो सकता है कि भगवान् श्रीकृष्णसे भिन्न कोई परम तत्त्व भी है, यह उनकी मान्यता ही नहीं थी।

आपने लिखा कि 'परम तत्त्वमें भेद नहीं है, तो परम तत्त्व क्या है- उसमें किस प्रकार भेद है, किस प्रकार भेद नहीं है, यह अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार आचार्ययोग कहते हैं। पर फिर सभी यह कहते हैं कि वह वाणी, मन और बुद्धिका विषय नहीं है।'।

आपने पूछा कि 'अभेदमें क्या नहीं, फिर प्रेमकी कोटि क्या?' इसका उत्तर बतलानेकी जिम्मेवारी तो आपपर ही आ जाती है; क्योंकि आप पहले लोकार पर चुके हैं कि 'अपनेसे छोटेके साथ प्रेम भगवान् तो कर सकते हैं', तो क्या भगवान् अपनेको परमेश्वरसे भिन्न मानते हैं, जिसकी दृष्टिमें छोटे-बड़ेका भेद आपकी मान्यताके अनुसार सिद्ध होता है।

आपने लिखा कि 'यदि भेद है तो रिक्तता ही उच्च प्रेम या प्रेमी क्यों न हो, प्रेमाश्रयसे अपनेको हेंय मानकर कुछ कामना व्यक्त करेगा।' आपका यह निश्चय प्रेमके तत्त्वको

आपने लिखा कि 'जो यह मानते हैं कि प्रेमी अपने लिये कुछ नहीं करता, जो कुछ करता या चाहता है प्रेमास्पदके लिये ही करता है, मैं इसको गलत मानता हूँ।' सो आप चाहे जिस मान्यताको गलत मान सकते हैं, आपको कौन मना करता है। परंतु प्रेमियोंका कहना है कि जो अपने सुखके लिये किया जाता है, वह प्रेम ही नहीं है; वह तो प्रत्यक्ष ही काम है, जिसका परिणाम दुःख ही है। असली प्रेममें अपने सुखभोगकी गन्ध भी नहीं रहती। उसको जो प्रेमास्पदके सुखमें सुख होना कहा जाता है वह तो प्रेमका ही स्वरूप बतलाना है, वह सुखभोग या सुखभोगकी कामना नहीं है। प्रेम स्वयं निशुद्ध रसमय है, रस ही प्रेमका स्वरूप है और वह असोम तथा अनन्त है।

आपने लिखा कि 'प्रेमास्पद पूर्ण है सो ठीक है। पर उस पूर्णमें जो प्रेमको मूख सदैव रहती है। क्योंकि प्रेम उसका स्वभाव है और उसकी पूर्ति नहीं है, क्योंकि वह अनन्त है।

आपने लिखा कि 'प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों जबतक सम नहीं, तबतक प्रेममें पूर्णता नहीं' सो आप ही विचार करें कि यदि प्रेमास्पद स्वयं प्रेमी बन जाय और प्रेमी उसके लिये प्रेमास्पद हो जाय तो दोनों सम हो गये या नहीं ?

आपका यह कहना कि 'प्रेमी प्रेमास्पद और प्रेमास्पद प्रेमी बन जाय, यह केवल कथन है' सो ऐसी बात नहीं है। प्रेम ऐसा ही विचित्र तरह है। उसमें आपको युक्ति काम नहीं देती; क्योंकि यहाँतक युक्तिकी पहुँच नहीं है।

आपने लिखा कि 'गोपियोंने जो भगवान् श्रीकृष्णके साथ प्रेम किया, वह प्रेमकी पराकषा कहा जाती है; किंतु मानी नहीं जा सकती।' इसका उत्तर तो यही हो सकता है कि आप चहे न मानें, जिन्होंने कहा है उन्होंने तो मानकर ही कहा है।

आपने पूछा कि 'उनका प्रेम भगवान् श्रीकृष्णके साथ था या उस परम तत्त्वके साथ; जिससे भिन्न कोई दूसरा तत्त्व ही नहीं है।' इसका उत्तर तो यही हो सकता है कि भगवान् श्रीकृष्णसे भिन्न कोई परम तत्त्व भी है, यह उनकी मान्यता ही नहीं थी।

आपने लिखा कि 'परम तत्त्वमें भेद नहीं है, तो परम तत्त्व क्या है- उसमें किस प्रकार भेद है, किस प्रकार भेद नहीं है, यह अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार आचार्ययोग कहते हैं। पर फिर सभी यह कहते हैं कि वह बाणी, मन और बुद्धिका विषय नहीं है।

आपने पूछा कि 'अभेदमें कर्ता नहीं, फिर प्रेमकी छोटि क्या?' इसका उत्तर बतलानेकी जिम्मेवारी तो आपपर ही आ जाती है; क्योंकि आप पहले स्वीकार कर चुके हैं कि 'अपनेसे छोटेके साथ प्रेम भगवान् तो कर सकते हैं', तो क्या भगवान् अपनेको परमेश्वरसे भिन्न मानते हैं, जिसकी दृष्टिमें छोटे-बड़ेका भेद आपकी मान्यताके अनुसार सिद्ध होता है।

आपने लिखा कि 'यदि भेद है तो कितना ही उच्च प्रेम या प्रेमी क्यों न हो, प्रेमास्पदसे अपनेको हेष मान्यकर कुछ कामना अवश्य करेगा।' आपका यह लिखना प्रेमके तत्त्वको बिना समझे ही हो सकता है।

आपने लिखा कि 'जो यह मानते हैं कि प्रेमी अपने लिये कुछ नहीं करता, जो कुछ करता या चाहता है प्रेमास्पदके लिये ही करता है, मैं इसको गलत मानता हूँ।' सो आप चाहे जिस माम्यताको गलत मान सकते हैं, आपको कौन मना करता है। परंतु प्रेमियोंका कहना है कि जो अपने सुखके लिये किया जाता है, वह प्रेम ही नहीं है; वह तो प्रत्यक्ष ही काम है, जिसका परिणाम दुःख ही है। असली प्रेममें अपने सुखभोगकी गन्ध भी नहीं रहती। उसको जो प्रेमास्पदके सुखमें सुख होना कहा जाता है वह तो प्रेमका ही स्वरूप बतलाना है, वह सुखभोग या सुखभोगकी कामना नहीं है। प्रेम स्वयं त्रिशुद्ध रसमय है, रस ही प्रेमका स्वरूप है और वह असीम तथा अनन्त है।

आपने लिखा कि 'प्रेमास्पद पूर्ण है सो ठीक है। पर उस पूर्णमें जो प्रेमकी भूख सदैव रहती है। क्योंकि प्रेम उसका स्वभाव है और उसकी पूर्ति नहीं है, क्योंकि वह अनन्त है।

आपने लिखा कि 'प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों जबतक सम नहीं, तबतक प्रेममें पूर्णता नहीं' सो आप ही विचार करें कि यदि प्रेमास्पद स्वयं प्रेमी बन जाय और प्रेमी उसके लिये प्रेमास्पद हो जाय तो दोनों सम हो गये या नहीं ?

आपका यह कहना कि 'प्रेमी प्रेमास्पद और प्रेमास्पद प्रेमी बन जाय, यह केवल कथन है' सो ऐसी बात नहीं है। प्रेम ऐसा ही विचित्र तत्त्व है। उसमें आपको युक्ति काम नहीं देती; क्योंकि यहाँतक बुद्धिकी पहुँच नहीं है।

आपने लिखा कि 'श्रोत्रियोंने जो भगवान् श्रीकृष्णके साथ प्रेम किया, वह प्रेमकी पराकाष्ठा कहो जाती है; किंतु मानी नहीं जा सकती।' इसका उत्तर तो यही हो सकता है कि आप चाहे न मानें, जिन्होंने कहा है उन्होंने तो मानकर ही कहा है।

आपने पूछा कि 'उनका प्रेम भगवान् श्रीकृष्णके साथ या उस परम तत्त्वके साथ; जिससे भिन्न कोई दूसरा तत्त्व ही नहीं है?' इसका उत्तर तो यही हो सकता है कि भगवान् श्रीकृष्णसे भिन्न कोई परम तत्त्व भी है, यह उनकी मान्यता ही नहीं थी।

आपने लिखा कि 'परम तत्त्वमें भेद नहीं है, सो परम तत्त्व क्या है- उसमें किस प्रकार भेद है, किस प्रकार भेद नहीं है, यह अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार आचार्यलोग कहते हैं। पर फिर सभी यह कहते हैं कि वह वाणी, मन और बुद्धिका विषय नहीं है।

आपने पूछा कि 'अभेदमें कर्ता नहीं, फिर प्रेमकी क्रेटि क्या?' इसका उत्तर बतलानेकी जिम्मेवारी तो आपपर ही आ जाती है; क्योंकि आप पहले स्वीकार कर चुके हैं कि 'अपनेसे छोटेके साथ प्रेम भगवान् तो कर सकते हैं', तो क्या भगवान् अपनेको परमतत्त्वसे भिन्न मानते हैं, जिसकी दृष्टिमें छोटे-बड़ेका भेद आपकी मान्यताके अनुसार सिद्ध होता है।

आपने लिखा कि 'यदि भेद है तो कितना ही ठण्ड प्रेम या प्रेमी क्यों न हो, प्रेमास्पदसे अपनेको हेय मान्यकर कुछ कामना अवश्य करेगा।' आपका यह लिखना प्रेमके तत्त्वको बिना समझे ही हो सकता है।

आपने लिखा कि 'जो यह मानते हैं कि प्रेमी अपने लिये कुछ नहीं करता, जो कुछ करता या चाहता है प्रेमास्पदके लिये ही करता है, मैं इसको गलत मानता हूँ।' सो आप चाहे जिस मान्यताको गलत मान सकते हैं, आपको कौन मना करता है। परंतु प्रेमियोंका कहना है कि जो अपने सुखके लिये किया जाता है, वह प्रेम ही नहीं है; वह तो प्रत्यक्ष ही काम है, जिसका परिणाम दुःख ही है। असली प्रेममें अपने सुखभोगकी गन्ध भी नहीं रहती। उसको जो प्रेमास्पदके सुखमें सुख होना कहा जाता है वह तो प्रेमका ही स्वरूप धतळाना है, वह सुखभोग या सुखभोगकी कामना नहीं है। प्रेम स्वयं विशुद्ध रसमय है, रस ही प्रेमका स्वरूप है और वह असोम तथा अनन्त है।

आपने लिखा कि 'प्रेमास्पद पूर्ण है सो ठीक है। पर उस पूर्णमें जो प्रेमकी मूख सदैव रहती है। क्योंकि प्रेम उसका स्वभाव है और उसकी पूर्ति नहीं है, क्योंकि वह अनन्त है।

आपने लिखा कि 'प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों जबतक सम नहीं, तबतक प्रेममें पूर्णता नहीं' सो आप ही विचार करें कि यदि प्रेमास्पद स्वयं प्रेमी बन जाय और प्रेमी उसके लिये प्रेमास्पद हो जाय तो दोनों सम हो गये या नहीं ?

आपका यह कहना कि 'प्रेमी प्रेमास्पद और प्रेमास्पद प्रेमी बन जाय, यह केवल कथन है' सो ऐसी बात नहीं है। प्रेम ऐसा ही विविध तत्त्व है। उसमें आपको युक्ति काम नहीं देती; क्योंकि यहाँतक बुद्धिकी पहुँच नहीं है।

भक्तछोगोंका क्या कहना है और वह किस उद्देश्यसे है, यह तो भक्तछोग ही जानें; पर मैंने तो यह सुना है कि प्रेमका द्वैत द्वैत नहीं है और अद्वैत अद्वैत नहीं है; क्योंकि साधारण दृष्टिसे जैसा द्वैत और अद्वैत समझा जाता है, प्रेम-तत्त्व उस समझ और कल्पनासे अतीत है । उसे कोई भी तबतक नहीं समझ सकता, जबतक वह स्वयं प्रेमको प्राप्त नहीं कर लेता ।

आपने लिखा कि 'भगवान्‌के भक्त भगवान्‌के हाथके फल बमकर उनके आदेशानुसार समस्त कर्म होना मानते हैं, तथा आगे पैरा पूरा होमेतक इसकी व्याख्या भी लिखी सो इसमें कोई मतभेद नहीं है । यह मान्यता भी परम श्रेयस्कर है ।

श्रीप्रह्लादजी क्या चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे, यह समझना कठिन है । उनके चरित्रको सुनकर सुननेवाला अपनी समझके अनुसार कल्पना कर लेता है । भक्तमें स्वार्थकी गन्धतक नहीं रहती, उसकी दृष्टिमें एकमात्र प्रेम-ही-प्रेम रहता है, क्यों कल्पना कैसी ? भक्तका चरित्र तो लोकशिक्षाके लिये एक छीला है । उसमें जो कुछ खेळ खेला जाता है, वह भगवान्‌की दी हुई शक्तिसे, उन्हींकी प्रेरणासे और उन्हींकी प्रसन्नताके लिये होता है । अतः भक्तकी क्रियाको न तो स्वार्थ कहना चाहिये और न कल्पना ही ।

साधनकी पराक्राष्टा क्या है—यह निश्चितरूपसे तो इसलिये नहीं कहा जा सकता कि सब साधकोंके लिये उसका स्वरूप एक-सा नहीं है । पर गीतामें भगवान्‌ने अपने प्रिय भक्तोंके लक्षण

बारहवें अध्यायके १३वेंसे १९वें श्लोकतक बतलाये हैं; उनमें पराकाष्ठाकी बातें आ जाती हैं ।

शरणागतकी पूर्णता अपनापन खोनेमें है या यन्त्रधत् कार्य करनेमें—यह तो शरणागत भक्त ही जानें । पर पहले यह समझनेकी जरूरत है कि यन्त्रधत् कोई स्वतन्त्र अस्तित्व रहता है क्या ? इसपर विचार करनेपर सम्भव है, आपके प्रश्नका उत्तर हो जाय ।

श्रीमान् राष्ट्रपतिजीने हिंदूकोइपर हस्ताक्षर किस भावसे किये इसका निर्णय देनेका मैं अपना अधिकार नहीं मानता ।

सनातन हिंदू-धर्म कठोरतासे कुचला जा रहा है, इसे नष्ट करनेके छिये विभिन्न कानून बनाये जा रहे हैं, यह ठीक है । पर ऐसा क्यों हो रहा है—इसपर यदि गम्भीरतासे विचार किया जाय तो मानना पड़ेगा कि अपनेको हिंदू कहनेवाले भाई धर्म और ईश्वरकी ओटमें कम अभ्यास नहीं कर रहे हैं । अपनेको साधु, महारमा, प्रचारक, साधक, भक्त, महन्त, संत, उपदेशक तथा सदाचारी मानने और मनवानेवाले गृहत्यागी और गृहस्थ पुरुषोंकी क्या दशा है ? क्या इनमें ऐसे लोग नहीं हैं, जो धर्मकी ओटमें अधर्म कर रहे हैं ? क्या लोग ईश्वरकी जगह स्वयं अपनी पूजा-प्रतिष्ठा नहीं करवा रहे हैं ? क्या कोई व्यापारी धर्मदिके नामपर अर्थसंग्रह नहीं कर रहे हैं ? कोई भी सरलहृदय व्यक्ति उपर्युक्त बातोंको अस्वीकार नहीं कर सकता । अतः यह तो नहीं कहा जा सकता कि धर्मका विरोध ईश्वर-इच्छाके बिना ही हो रहा है, पर इसका यह अविप्राय नहीं है कि हमें इसका

विरोध नहीं करना चाहिये, हमें इसका विरोध पूरी शक्ति लगाकर करना चाहिये । वह यदि कर्तव्य मानकर किया जाय तो भी ख़ुश है और भगवान्‌का आदेश मानकर किया जाय तो भी ख़ुश है । उसमें सफलता मिले या विफलता, परिणाममें हर्ष-शोक न होना और करते समय राग-द्वेषसे रहित होकर करना—यही निष्कामताकी कसौटी है ।

[१५]

सादर इतिहास । आपका पत्र मिला । समाचार माहम हुए । संसार-सागरके थपेड़ोंसे व्याकुल होकर एवं संसारसे निराश होकर भगवान्‌की शरणमें जाना बड़े ही सौभाग्यकी बात है । साधकको समझना चाहिये कि भगवान्‌की मुझपर परम कृपा है जो मेरे मनमें उनके आभित होनेका भाव प्रकट हुआ ।

संसारमें ऐसा व्यक्ति दृष्टिगोचर न हो जो उचित परामर्श दे सके; यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि संसारमें रचे-पचे व्यक्ति प्रायः स्वार्थपरायण हुआ करते हैं, पर साधकको चाहिये कि उनके दोषोंपर दृष्टिपात न करे, अपने विवेकका उपयोग अपने दोषोंको देखने और मिटानेमें करे । मनसे किसीका भुग न चाहे, अपने सम्बन्धोंके हित और प्रसन्नताका तथा उनके प्रति अपने कर्तव्यपालनका विशेष ध्यान रखे ।

आपका हृदय भगवान्‌ धीशृण्णके प्रेमसे रक्षित है, यह भगवान्‌की विशेष कृपा है । उनके दर्शनोंकी तीव्र चाहसा होना,

यही तो मनुष्यका सर्वोत्तम लक्ष्य है। इस लक्ष्यको पूर्ण करना सर्वशक्तिमान् परम प्रेमी प्रभुके हाथमें है। अतः उनके आश्रित भक्तको कभी निराश नहीं होना चाहिये, निराशा तो साधनमें विघ्न है, भगवान्‌पर दृढ़ भरोसा रखना चाहिये।

भगवान्‌का दिव्य वृन्दावनधाम और सेवाकुल सर्वप्र है, उनके प्रेमी भक्तका उसीमें नित्य निवास रहता है, उसकी दृष्टिमें इस पाञ्चभौतिक जगत्‌का अस्तित्व ही नहीं रहता। अतः आपको इसके लिये निराश नहीं होना चाहिये।

आप पाञ्चभौतिक शरीरको अपना स्वरूप मान रही हैं, यह आपकी भूल है। परंतु वास्तवमें यह आपका स्वरूप नहीं है, यह तो हाड-मांस और मूत्र-मूषका पैदा है। आपका स्वरूप तो उस परम प्रेमके समुद्र भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही चिह्नमय अंश है। अतः उचित है कि आप जिस शरीरको और उसके सम्बन्धी माता, पिता, भाई, नाना, मामा आदिको अपना मान रही हैं; उन सबसे ममता तोड़कर एकमात्र प्रभुको ही अपना सच कुछ समझें। वे प्रभु जब आपको अपने दिव्य वृन्दावनधामकी सेवाकुलमें निवास कराना चाहेंगे, तब कोई भी रोक नहीं सकेगा। वे बड़े मठखट हैं। वे देखते हैं साधकके भावको। अब साधक सच प्रभुके संसारिक मोर्गोंकी इच्छाका त्याग करके एकमात्र सगुणके प्रेममें निमग्न हो जाता है, उनसे मिलनेके लिये सर्वभावसे व्याकुल हो उठता है; तब वे तत्काल ही उसे अपने वृन्दावनधाममें प्रवेश कर लेते हैं। अतः निराशाके लिये कोई स्थान नहीं है।

आपके.....जो आपकी भगवद्भक्तिको विरोध करते हैं, वृंदावनधामको नरक और भगवान्‌के भक्तोंको टोपी बताते हैं एवं सेवाकुलमें दर्शन होने आदि बातोंको झूठ प्रचार बताते हैं, इसे सुनकर आपको न तो आश्चर्य करना चाहिये, न दुःख करना चाहिये और न उन कहनेवालोंको घुरा ही समझना चाहिये। जो मनुष्य जिसके महत्त्वसे अनभिज्ञ होता है, वह उसकी निन्दा किया ही करता है, यह कोई असामान्यिक नहीं है। वे तो भगवान्‌की विशेष कृपाके पात्र हैं, क्योंकि हमारे प्रमुख नाम पतितपावन और दीनबन्धु है। जब वे हमारे-जैसे भवकोंको अपमानेके लिये अपना प्रेम प्रदान करते हैं, तब दूसरोंको क्यों नहीं करेंगे। ऐसा माव करके सबके साथ प्रेमका व्यवहार करते रहना चाहिये और उनके कहनेका किञ्चिद्मात्र भी दुःख नहीं मानना चाहिये।

आपने लिखा कि एक क्षणके लिये भी सत्सङ्ग नहीं मिलता, सो भगवान्‌की स्मृतिसे बढ़कर दूसरा सत्सङ्ग कौन-सा है। भगवान्‌में प्रेम होना ही सत्सङ्गका परम सार है। अतः श्रेष्ठ पुरुषोंका संग न मिले तो भी उसके लिये चिन्ता नहीं करनी चाहिये। भगवान्‌ आवश्यक समझेंगे तो वैसे सत्सङ्गकी व्यवस्था स्वयं करेंगे। साधकको तो सर्वथा उनपर निर्भर होकर निश्चिन्त हो जाना चाहिये।

मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, किसीपर कृपा करनेकी मुझमें सामर्थ्य ही कहाँ है, कृपा तो उस सर्वशक्तिमान् कृपामिधान प्रभुकी

सबपर है ही, उसी कृपाका हरेक घट्टामें दर्शन करते रहना चाहिये ।

आपने घरपर ही भगवान्‌का दर्शन होनेका उपाय पूछा, सो उनके दर्शनकी उत्कट इच्छा ही सर्वोत्तम और अमोघ उपाय है । अतः उसी उत्कट इच्छाको इतना तीव्ररूपसे बढ़ाना चाहिये कि फिर बिना दर्शनके क्षणभर भी चैन न पड़े ।

जो यह कहते हैं कि कलियुगमें भगवान्‌का दर्शन नहीं होता वे भोले भाई हैं । उनको भगवान्‌की महिमाका अनुभव नहीं हुआ है । अतः उनकी बातपर ध्यान नहीं देना चाहिये । सब तो यह है कि भगवान्‌ जिसी सुगमतासे कलियुगमें दर्शन देते हैं, उतनी सुगमतासे किसी युगमें नहीं देते; क्योंकि वे परितपावन हैं ।

आपके लिये मूर्तिकी प्राणप्रतिष्ठा कराना कोई विशेष आवश्यक नहीं है । मीराने कब प्राणप्रतिष्ठा करायी थी ? पर उनकी तो अपने प्रभुसे बराबर बातचीत चलती थी । अब आप ही विचार करें कि शास्त्रोंमें प्राणप्रतिष्ठा आवश्यक है या भावमयी प्राणप्रतिष्ठा आवश्यक है । भावमयी प्राणप्रतिष्ठाको कोई नहीं रोक सकता ।

आपने जपकी संख्याके विषयमें पूछा, सो निम्न प्रेमियोंका जीवन ही भजन-स्मरण है, उनके मनमें यह सबाध हो क्यों ठठना चाहिये कि कितनी संख्या पूरी होनेपर मुक्ति होती है; क्योंकि संसारसे तो उनकी एक प्रकारकी मुक्ति वही समय हो जाती है,

जब वे सबसे नाता तोड़कर एकमात्र प्रभुको ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं और भगवान्‌के प्रेम-बन्धनसे उनको मुक्त होना नहीं है।

अतः प्रेमी भक्तके मनमें तो यह सशङ्क ही नहीं ठठना चाहिये।

‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ यह मन्त्र बहुत अमूल्य है, धुबडीने इसी मन्त्रका जप किया था।

अपकी संख्याका हिसाब तो उस साधकके लिये आवश्यक है, जिसको निश्चित संख्यातक जप करना है और बाकी बचे हुए समयमें दूसरा काम करना है। जिस साधकको निरन्तर जप ही करना हो और जिसका भजन-स्मरण ही जीवन बन गया हो, उसके लिये संख्याका हिसाब रखनेकी आवश्यकता नहीं है। जप चाहे जैसे भी किया जाय, वह निष्फल नहीं हो सकता।

जप करते समय माथा उसी समय हाथसे छूटती है, जब मन दूसरी ओर चला जाता है या तन्म्रा (वासस्य) आ जाती है। माथा छूट जाय तो जप फिर आरम्भसे ही करना चाहिये।

भगवद्गीताके माहात्म्यमें ओ एक श्लोकसे मुक्ति बताया है, उसका सम्बन्ध अर्द्धासे है। यदि मनुष्य एक श्लोकपर अर्द्धा करके उसके अनुसार अपना जीवन बना ले तो केवल मुक्ति ही नहीं, भगवान् स्वयं भी मिल जाते हैं। भगवान्‌ने स्वयं कहा है—

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरन्ति नित्यशः।

तस्माहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥

(गीता ८।१४)

हे अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा ही निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुखम हूँ अर्थात् उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ ।'

अतः यही समझना चाहिये कि जिनको गीताकी महिमापर श्रद्धा नहीं है, जो उसकी महिमाको सुनकर भी मानते नहीं, उनको वह लाभ नहीं मिलता, जो मिलना चाहिये ।

जप करते समय षडासी या आठस्यका आना श्रद्धा-प्रेमकी कमीका चोकर है ।

सिद्ध सखी-स्वरूपकी प्राप्ति प्रेमकी धातुसे बने हुए प्रेममय दिव्य शरीरको प्राप्त होनेका कहते हैं । उसीसे भगवान्‌के लीलाधाम दिव्य वृन्दावनमें प्रवेश होता है । अतः कल्याणमें जो बात छिछी है, वह ठीक ही होगी । सिद्ध-स्वरूपको प्राप्त करनेका साधन एकमात्र भगवान्‌की कृपाका आश्रय और उनका अनन्य प्रेम ही है । उसे प्राप्त करनेका अधिकार हरेक मनुष्यका है फिर आपका क्यों नहीं है ?

[१६]

आका काट मिठा । समाचार भाखम डुर । काबका उत्तर में दिया जाय और लिफाफेका दिया जाय, ऐसी बात नहीं है, बल्कि काबका उत्तर देनेमें तो अपेक्षाकृत सुविधा रहती है ।

आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है—

(१) प्रकृतिका दूसरा नाम अव्यक्त और प्रधान भी है। इसके कार्यरूप तीन गुण बताये गये हैं। सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनोंके मिश्रणसे अनेक भेद हो जाते हैं। सत्त्वगुणमें प्रकाश, ज्ञान और सुखकी प्रधानता है। रजोगुणमें आसक्ति और दुःखचक्रकी प्रधानता है। तमोगुणमें अज्ञान, प्रमद और मोहकी प्रधानता रहती है।

(२) परमात्माको पुरुषोत्तम, परमेश्वर, परब्रह्म, सर्वज्ञ आदि अनेक नामोंसे पुकारा जाता है। वे मायाप्रेरक सबके रचयिता, सर्वशक्तिमान्, समस्त दिव्य कल्याणमय गुणोंके समुद्र होते हुए ही सबसे अलग, अजिप्त और अकर्ता तथा अमोक्षा हैं एवं गुणोंसे अतीत भी हैं। यही उनकी विशेषता है।

(३) परमात्मा ज्ञानस्वरूप, प्रकृतिके प्रेरक और सर्वज्ञ है। प्रकृति जब और परमात्माके नचानेसे नाचनेवाली है। यही प्रकृति है। पर है उस परमात्माकी ही शक्ति, इसलिये जगत् है। क्योंकि शक्तिमान्से बिना शक्तिकी कोई सृष्टा नहीं होती।

(४) जीवात्मा परमात्माका ही अंश है, इसको परमात्मा पद प्रकृतिके नामसे (गीता ७। ५) और स्वभावके (गीता ८। ३) भी कहा है। यह अवतक जब प्रकृतिमें स्थित रहता है (गीता १३। २१), तबतक सुख-दुःख भोगता रहता है और विभिन्न योनियोंमें जन्मता रहता है। जब प्रकृतिका सत्त्वोदकत मुक्त हो जाता है, तब अपने परम कारण—परम आत्मा परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है।

“(५) सभी प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे उत्पन्न हैं (गीता १३ । २६) । अतः यह कहना कि हम सब प्रकृतिसे उत्पन्न हैं तभी ठीक माना जा सकता है, जब हम परमात्माकी परा और अपरा दोनों प्रकृतियोंको मिलाकर प्रकृति शब्दका प्रयोग करते हैं, अन्यथा अकेली जब प्रकृतिसे जीवोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । ”

हम कोई कार्य प्रकृतिके प्रतिकूल करते हैं तो प्रकृति हमको समुचित दण्ड देनी है, पर देती है उस सर्वप्रेरक परमेश्वरके विधानके अनुसार ही । इस बातको कभी नहीं भूलना चाहिये ।

बीज और वृक्ष आदिके विकासके विषयमें भी आपने जो कुछ लिखा है उसका भी यही उत्तर है कि जितना भी विकास होता है सब जब और चेतनके संयोगसे और उन दोनोंके प्रेरक भावान्की प्रेरणासे ही होता है । अतः आपका यह कहना कि प्रकृति स्वयं ही कर्मोंकी फलदात्री है, अन्य कोई उसका प्रभु नहीं है—सर्वथा युक्तिविरुद्ध और शास्त्रविरुद्ध है; क्योंकि जब प्रकृतिको क्या पता कि किसका क्या कर्म है और उसका कौन-सा फल उसे कब और किस प्रकार देना चाहिये । क्रिया तो होते-होते ही नष्ट हो जाती है, उसके संस्कार किसमें और किस प्रकार किसके आश्रित संगृहीत होते हैं; इसपर विचार करना चाहिये ।

ज्ञान, आनन्द और विचार बिना चेतनके प्रकृतिमें कैसे रह सकते हैं ? वह यह विमाज्मन कैसे करेगी कि किसको ज्ञान देना

चाहिये, जिसको किस कर्मका फल किस प्रकारके सुख-दुःखके रूपमें देना चाहिये—इत्यादि ।

अतः यह मानना ही पड़ेगा कि उस प्रकृतिको नियमितरूपसे चरानेवाला और प्रेरणा देनेवाला, जासोंके साथ उसका यथायोग्य सम्बन्ध बनाइनेवाला—उसका अधिष्ठाता, निर्माता और प्रेरक कोई अवश्य है और वही सर्वशक्तिमान् परमेश्वर है । उसीका प्रकृतिपर अधिकार है और प्रकृतिका उसपर कोई अधिकार नहीं है ।

प्रकृतिका अधिकार तो एक सिद्ध योगीपर भी नहीं रहता, फिर परमेश्वरकी तो बात ही क्या है । प्रकृतिके कार्यको परमेश्वर तो पलटें ही सकते हैं, इसके अतिरिक्त योगी भी पलट सकता है । फिर आपने यह कैसे निश्चय किया कि कोई भी पलट नहीं सकता । आप ही बताइये कि मीरापर जहरका असर क्यों नहीं हुआ ! प्रह्लादको आग क्यों नहीं भला सकी !—इत्यादि । XXX ।

[१७]

सादर इतिहास । सम्पादक क्षत्र्याणके पतेसे दिया हुआ आपका पत्र यथासमय मिल गया था । पत्र लंबा होने और अवकाश कम मिलनेके कारण पत्रका उत्तर देनेमें विलम्ब हो गया, इसके लिये किसी प्रकारका विचार नहीं करना चाहिये । आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमशः इस प्रकार है—

(१) आपके पारिशरिक्त एवं आजीविकासम्बन्धी हालवाला माशुम किये । आपके बहुत चेष्टा करनेपर भी घरमें मेड स्थापित

न हो सका तो इसे भगवान्‌का विधान समझकर संतोष करना चाहिये । आपके माता-पिता आपसे अलग रहते हैं और अलग रहनेमें ही संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं, अलग-अलग रहें ।

(२) आप श्रीकृष्णके उपासक हैं और 'श्रीकृष्णः शरणं मम' इस मन्त्रका रोज १८ माला जप कर लेते हैं—यह बहुत उत्तम है । किंतु माला फेरते समय मन जो इधर-उधर फिरता रहता है और केवल निष्ठा चकती रहती है, इसमें सुधार करनेकी आवश्यकता है । मनपूर्वक किया हुआ साधन अधिक कामकारी है । इसलिये मनको गीता अध्याय ६, श्लोक १५-३६ के अनुसार ध्यास्त-वैराग्यके द्वारा बशमें करना चाहिये । जिन-जिन सांसारिक वियर्थोंकी ओर वह जाता है, उनसे खींचकर बारंबार भगवान्‌में अज्ञा-प्रेम होनेके लिये उसे भगवान्‌के नाम, रूप-लीला-धामके गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्यके चिन्तनमें लगाता चाहिये । अज्ञा-प्रेम होनेपर मन इधर-उधर नहीं जा सकता ।

उपर्युक्त मन्त्रका पानमिक जप तो हर समय किया जा सकता है, पर मूत्र-मूत्र-त्यागके समय मुँहसे उच्चारण नहीं करना चाहिये ।

आप 'गीता-तत्त्वविवेचनी' पढ़ते हैं और मेरी भाव्यतापर आपकी अज्ञा है—यह आपके भावकी बात है । गीताका मननपूर्वक अध्ययन करना साधनमें बहुत ही सहायक है । आप सत्पुरुषोंके मर्मोंके ओषधचरित्र पढ़ते हैं और पढ़ते समय आपके नेत्रोंसे बहुत अश्रुपात होने लगते हैं—यह बहुत अच्छी बात है । मक्त-चरित्र पढ़कर हृदयका दूरीभूत होना—यह प्रेमका लक्षण ही है । इससे

विस्तार पत्र

अन्तःकरणकी शुद्धि होकर वह भगवान्की ओर लीन हो सकता है ।

यह सब होनेपर भी 'दैनिक जीवनमें काम-क्रोध बहुत उत्पन्न होते हैं'—छिछा सो इनके नाशके लिये भगवान्से अद्याभक्तिपूर्वक कर्णामावसे स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये ।

आपको वेतन कम ही मिलता है । यदि कहीं अधिक वेतनकी अच्छी जगह मिले तो बादमें इस कामको छोड़ देना चाहिये । आपने लिखा कि ऐसी परिस्थितिमें बहुत दुःख होता है और भगवान्का विस्मरण होकर मन चकित होता है, सो इस प्रकारकी कष्टमय परिस्थिति आनेपर भी मनमें धैर्य रखना चाहिये । भगवान्की स्तुतिमें कमी नहीं आने देनी चाहिये । जो भी परिस्थिति प्राप्त हो, उसे भगवान्का विघ्न मानकर स्तोत्र करना चाहिये । यदि लड़के काम करने योग्य हों तो उनको किसी कार्यमें लगाना चाहिये एवं ऐसी कष्टकी स्थितिमें पत्नोको भी सिखाई आदिकर काम कराकर कुछ धनोपाजंममें लगाना चाहिये; क्योंकि लड़केके समयमें एक आदमीके वेतनमें प्राणियों होनेमें कठिनाई ही रहती ।

करना और उनकी सिद्धि या असिद्धिमें समभाव रहना—यह कर्मयोग है। इसमें कर्मकी प्रधानता है (गीता अध्याय २, श्लोक ४७-४८ देखें)। इसके साथ भक्ति भी हो तो उसे भक्तिप्रधान कर्मयोग कहते हैं। इसके दो भेद हैं—१ भगवदर्थ कर्म और २ भगवदर्पण कर्म। जो शास्त्रविहित कर्म भगवान्की प्रसन्नताके लिये, भगवान्के आज्ञानुसार किये जाते हैं, उनको 'भगवदर्थ' कहते हैं (गीता ११। ५५; १२। १० देखें) और जो कर्म करते समय या बादमें भगवान्के अर्पण कर दिये जाते हैं, उनको भगवदर्पण कहा जाता है (गीता ९। २७; १८। ५६-५७ देखें)। इस प्रकार भक्तियोगमें भक्तिकी प्रधानता रहती है और कर्मयोगमें कर्मकी प्रधानता। गीता अध्याय २, श्लोक ४७-४८ में केवल कर्मयोग है और अध्याय १० श्लोक ८, ९, १० में केवल भक्ति है तथा अध्याय ११, श्लोक ५४-५५ में भक्तिप्रधान कर्मयोग है। भक्ति और कर्मयोग—ये दोनों एक साथ किये जा सकते हैं। भक्तिमत्ती गौड़ियोंमें भक्तिकी प्रधानता थी, पर साथमें वे अपने घरका कामकाज भी करती थीं। वे भगवान्के पावन नाम और गुणोंका स्मरण-कीर्तन और गान करती हुई ही सब काम किया करती थीं। (देखिये श्रीमद्भागवत १०। ४४। १५) इस प्रकार उनके जीवनमें भक्तिप्रधान कर्मयोग था।

आपने जिन सद्गुरु, चैतन्यमहाप्रभु, नरसी मेहता आदि महोका उल्लेख किया है, ये प्रायः सभी भक्तिमार्गके भक्त हुए हैं। किसी-किसीके भक्तिके साथ कर्म भी चबते थे; परंतु सांख्यमार्गके साथ भक्तिमार्ग नहीं चला सकता; क्योंकि सांख्यमार्गमें अद्वैतवाद है और

भक्तिमें द्वैतवाद । ये दोनों एक-दूसरेसे भिन्न हैं । सांख्ययोगमें एक सच्चिदानन्दधन ब्रह्मके सिवा अन्य कुछ भी नहीं—इस प्रकारकी मान्यता और सम्पूर्ण कर्मोंमें कर्त्तापनके अभिमानका अभाव रहता है और भक्तियोगमें स्वामी-सेवक आदि भावकी मान्यता तथा सब कर्मोंको भगवदर्थ या भगवदर्पण-बुद्धिसे करनेका भाव रहता है । विस्तारसे जानना चाहें तो गीता-तत्त्वविवेचनीकी भूमिकामें सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठाका स्वरूप प्रसङ्ग तथा गीता-तत्त्वविवेचनीमें अध्याय ३, श्लोक २ और अध्याय ५, श्लोक २ की व्याख्या देखनी चाहिये । साथ ही गीताप्रेससे प्रकाशित 'तत्त्व-चिन्तामणि भाग १' में 'गीतोक्त संप्राप्त या सांख्ययोग तथा गीतोक्त निष्काम कर्मयोगका स्वरूप' शीर्षक लेख पढ़ने चाहिये ।

आपके लिये गीता, तुलसीकृत रामायण, भागवत, विष्णुपुराण, पद्मपुराण, नारदभक्तिसूत्र, शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र तथा अन्य गीताप्रेसकी पुस्तकें—इन ग्रन्थोंको मननपूर्वक पढ़ना अधिक उपयुक्त हो सकता है । भक्तिके साधकको वेदान्तके ग्रन्थोंका अध्ययन करना विशेष आवश्यक नहीं है ।

आपने पूछा कि किस प्रकार जिस दृष्टिसे हरेक कर्म करना चाहिये, सो ठीक है । आपके लिये भक्तिकर साधन करना और भगवान्की सेवाके रूपमें अपने कर्त्तव्यकर्मोंका पाटन करना सर्वोत्तम है । अभिप्राय यह है कि प्रातःकाल और सायंकाल तथा जब भी अवकाश मिले, एकाग्रतामें ब्रह्म-प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे भगवान्के नामका जप, उनके स्वरूपका ध्यान और उनके गुण, प्रभाव, तत्त्व,

रहस्यका ममन करना तथा गीता-रामायण आदि शास्त्रोंका अध्ययन करना चाहिये एवं अपने म्याययुक्त कर्तव्य-कर्मोंको करते समय तथा हर समय चळते-फिरते, खाते-पीते हुए भी भगवान्‌के नाम-रूपको अद्वा-भक्तिपूर्वक नित्य-निरन्तर स्मरण रखते हुए ही सब काम करना और सम्पूर्ण प्राणियोंमें भगवान्‌का स्वरूप समझकर उनकी निःस्वार्थ भावसे सेवा करनी चाहिये । हर समय यही दृष्टि रखनी चाहिये कि दूसरोंका हित किस प्रकार हो ।

‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मन्त्रका जप पवित्र अवस्थामें तो उच्चारणपूर्वक किया जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं । किन्तु अपवित्र अवस्थामें इस मन्त्रका उच्चारण करनेका शास्त्रमें निषेध है । पर मानसिक जप करनेमें शास्त्राज्ञाका भङ्ग नहीं होता, अतः मानसिक जप सब समय किया जा सकता है ।

(४) मालिक जो यह चाहते हैं कि हमारा नौकर हमारा पैसा न चुरावे और ईमानदार रहे, यह मालिककी कृपा है और आपके लिये छामकी वस्तु है । उनकी इस इच्छाका आदर करना चाहिये । किन्तु वे जो यह चाहते हैं कि यह बाजारसे बजन और मापमें १०० वर १०१ खरीदे और ९९ बेचे यह उचित नहीं है । आपको ऐसा नहीं करना चाहिये और इसके लिये मालिकसे विनय-पूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना कर देनी चाहिये कि ऐसा करनेके लिये मैं लाचार हूँ । एवं इसके बदलेमें जो भी कष्ट सहन करना पड़े, सह लेना चाहिये, किन्तु बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिये ।

(५) कोई भी मनुष्य किसीसे द्वेष रखकर उसे कुछ पहुँचाता है तो वह उसे कुछ पहुँचानेमें निमित्त बनकर पापका ही भागी होता है । उस व्यक्तिको जो कुछ या नुकसान होता है—वह उसके पूर्वगत पापकर्मका फल है, दूसरा व्यक्ति तो निमित्त बनकर केवल अपने सिरपर पापकी गठरी रख लेता है । बिना प्रारम्भके किसीको नुकसान या कुछ हो नहीं सकता । इस रहस्यको समझकर जो कुछ भी कुछ प्राप्त हो, उसमें दुःख नहीं मानना चाहिये । बल्कि उसे अपने परम दयालु प्रभुका विधान मानकर प्रसन्न होना चाहिये । जो व्यक्ति अपने साथ द्वेष रखे, बदलेमें उससे प्रेम ही करे, वह अपना बुरा करे, तो भी उसका उपकार ही करे । साधक चाहे क्षत्रिय हो या वैश्य, सबके लिये उपर्युक्त श्रेष्ठ व्यवहार करना ही उचित है । कहीं म्यापयुक्त प्रतीकार करना आवश्यक हो तो उसके हितकी दृष्टिसे अपने अधिकारके अनुसार प्रतीकार करनेमें कोई आपत्ति नहीं ।

(६) आपका मित्र-परिवार दस-बारह वर्षसे प्रतिदिन आध्यात्मिक पुस्तकोंका अध्ययन कर रहा है, जप भी करता है, यह बड़ी उत्तम बात है, किंतु शास्त्रने निषेध किया है, इसलिये 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमः' मन्त्रप्राप्त अपवित्र अवस्थामें सञ्चारण करके जप करना उचित नहीं है । उपर्युक्त मन्त्रोंका मानसिक जप हर समय कर सकते हैं ।

(७) अनिष्टा और परेशासे जो कुछ भी सुख-दुःख और घटना प्राप्त हो, उसे भगवान्‌का विधान समझ लेनेपर सिर

काम-क्रोध नहीं हो सकते । हर एक परिस्थितिकी प्राप्तिमें भगवान्‌की दयाकर दर्शन करना चाहिये और ऐसा समझना चाहिये कि जो परिस्थिति प्राप्त हुई है, यह भगवान्‌की ही मेनी हुई है और वे परम कृपालु भक्तवत्सल भगवान् हमारे हितके लिये ही करते हैं । इनका प्रत्येक विधान हमारे लिये मङ्गलमय ही होता है । इस प्रकार समझनेपर फिर न तो क्रोध आ सकता है और न कामना ही रह सकती है । जो सदा-सर्वदा सबको अपने परम प्रेमी भगवान्‌का ही स्वरूप समझता और सर्वत्र उनका दर्शन करता रहता है उसके तो ये काम-क्रोध आ ही कैसे सकते हैं । रामायणमें श्रीशिवजीने कहा है—

उमा मे राम खरन एत विगत काम मद क्रोध ।

निज प्रसुमय देखहि भगत केहि सन करहि विरोध ॥

(उत्तरकाण्ड, दोहा ११२ ख)

आपने लिखा कि 'प्रतिदिन दो प्रकारकी विचारधाराका संघर्ष होता है, तब दानवताकी ही जय होती है।' सो जब ऐसा हो तभी उसे अपने साधनमें अत्यन्त बाधक और गुरु काम समझकर उसके लिये मनमें अत्यन्त पश्चात्ताप करके उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिये ।

१. (८) 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय,' 'ॐ नमो वासुदेवाय,' 'वासुदेवाय नमः'—ये तीनों ही जप-मन्त्र हो सकते हैं । अधिकतर शास्त्रोंमें पहिलेवाले 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्रका ही उल्लेख मिलता है । जिस मन्त्रमें 'ॐ' हो उसे अपवित्र अवस्थामें सधारण करनेमें श्रावक निषेध है, अतः 'वासुदेवाय नमः' का

तो किसी भी समय उच्चारण किया जाय तो कोई आपत्ति नहीं, पर उपर्युक्त अन्य दो मन्त्रोंको हर समय जपे तो मानसिक ही जपको चाहिये । इन मन्त्रोंका जप करते हुए श्रीविष्णु मगवान्का ध्यान करना बहुत उत्तम है, अतः अवश्य करना चाहिये । x x

[१८]

प्रेमपूर्वक हर्षस्मरण । आपका पत्र मिला । समाचार माझम हुए । आपके विषयमें आपने जो-जो बातें लिखीं, सब पढ़ की हैं। उनका उत्तर इस प्रकार है—

(१) सर्दीकी श्रुतिमें यदि सायंकाल स्नान करना असम्भव हो तो हाथ-पैर और मुँह धोकर भी गायत्रीका जप और संभ्या कर सकते हैं ।

(२) जप करते समय कण्ठ और जिह्वा शुष्क होने लगे तो आचमन कर लेना चाहिये ।

(३) आप लिखते हैं कि मैं जप मानसिक करता हूँ और पढ़ भी लिखते हैं कि जिह्वा और कण्ठ पक जाते हैं । ये दोनों बातें परस्पर भेद नहीं खाती, क्योंकि मानसिक जपमें कण्ठ और जिह्वासे कोई काम ही नहीं लिया जाता, तब ये दोनों पकेंगे क्यों ? आगे बढ़कर आप यह भी लिखते हैं कि जिह्वा अपने-आप हिचकने लगती है, इससे भी यही समझमें आता है कि आपका जप मानसिक नहीं होता; आप कण्ठ और जिह्वासे होनेवाले जपको ही मानसिक मानते हैं ।

४. आपने लिखा कि 'ॐ नमो नारायणाय' इस मन्त्रका जप करूँ तो कुछ कम होता है, पर विचार तो यह करना है कि साधनमें कुछ होना ही क्यों चाहिये । यह तो सही होता है, जब साधक अपने साधनको ठीक समझ नहीं पाता है और सुनी-सुमायी बातोंपर मनमाने तरीकेसे साधन करता रहता है । वास्तवमें जो साधन अपनी योग्यता, विश्वास और रुचिके अनुरूप हो, वही साधन है । यह साधकको कभी भाररूप माझम नहीं होगा । उसमें थकावट कभी नहीं आएगी और उत्तरोत्तर रुचि बढ़ेगी । साधन आपने-भाप होगा । उसका न होना असम्भव हो जायगा । जगनेसे लेकर शयन करनेतक एवं साधनके आरम्भसे मृत्युपर्यन्त हर समय साधन-ही-साधन होगा । उसकी कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होगी, जो साधनसे रहित हो ।

आप जप करना अपना स्वभाव बना लें, उसपर जोर डालनेकी कोई आवश्यकता नहीं; प्रेमपूर्वक करते रहें । संकषा शीघ्र पूर्ण करनेका या अधिक करनेका आग्रह छोड़ दें । शान्तिपूर्वक मन्त्रके अर्थको समझसे हुए और उसके भावसे भावित होकर जप करें, ऐसा करनेपर थकावटका संशय नहीं आ सकता । जबतक जप या अन्य कोई भी साधन बोझ माझम होता है, तभीतक उसमें थकावटकी प्रतीति होती है ।

५. आपने लिखा कि पहले मेरा मन थोड़ा मन्त्रके अर्थ और भगवान्‌के चिन्तनमें लगाने लगा था, परंतु अब सारा जोर उच्चारणकी ओर ही लग जाता है । अतः आपको विचार करना चाहिये

कि ऐसा क्यों होता है। विचार करनेपर माह्रम हो सकता है कि इसका कारण अस्तीवाजी अर्थात् योद्धे समयमें अधिक संख्या पूर्ण करनेका आग्रह है; जो कि भगवान्‌के चिन्तनका महत्त्व न जाननेके कारण होता है। इसलिये भाव और ध्यानसहित ही जप करना चाहिये, चाहे वह संख्यामें कम ही हो।

६. आपका आहार सदासे ही सादा है, यह अच्छी बात है। चाप भी कोई कामप्रद नहीं है। इसके स्थानपर गायका दुध पीना अच्छा है।

७. मन्त्रका उच्चारण आप अपनी जानकारीके अनुसार शुद्ध करनेकी चेष्टा रखते ही हैं; यह बहुत ठीक है। जप करते समय आप पवित्र होकर बैठते हैं, यह भी ठीक है। साथ ही मनको भी पवित्र रखनेका इयाज रखना चाहिये। मनमें घुरे और व्यर्थ संकल्पोंका न आना ही मनकी पवित्रता है।

८. जप और भगवत्-चिन्तन करते समय साधकको चाहिये कि सब प्रकारकी कामनासे रहित होकर बैठे। किसी भी व्यक्ति और वस्तुमें आसक्त न हो। ऐसा करनेसे शान्ति और सामर्थ्य बढ़ सकती है। फिर थकान होना सम्भव नहीं है।

९. यदि जियाँ मासिकधर्म होनेपर भी सुआहुतका विचार नहीं रखती, अपवित्रता फैलाती हैं तो उनपर किसी प्रकारका दयाव न दावकर अपना भोजन शुद्धतापूर्वक भक्षण करने कायसे बना लेना चाहिये। इसका कारण कोई पूछे तो बड़ी शान्तिके साथ कह देना चाहिये कि मेरी रुचि ही ऐसी है, क्या करूं ?

इसके अतिरिक्त न तो उनके व्यवहारसे दुखी हो, न किसीको बुरा-मठा कहे और न किसीपर क्रोध ही करे । ऐसा करनेमें उनका भी हित है और आपका तो हित ही है । ऐसा व्यवहार करनेपर शत्रियोंको भी अशुद्धि फैलानेसे सावधानी हो सकती है ।

१०. शत्रियोंमें छद्मका भाव आता रहा है, इसके लिये आपको दुःख नहीं करना चाहिये । संसारमें इस प्रकारके परिवर्तन समय-समयपर हुआ करते हैं । साधकको तो अपने कर्तव्यमें सावधान रहना चाहिये । बिना पूछे दूसरेका कर्तव्य खताना उसका काम नहीं है । इसी प्रकार दूसरेकी ग़ुष्टियोंको देखना भी साधकका काम नहीं है । उसे तो चाहिये कि अपने कर्तव्यका पाठन करते हुए निःस्वार्थभावपूर्वक दूसरोंके मनकी घर्माजुकूल इच्छाको पूरी करता रहे ।

११. कन्याका विवाह समय आनेपर संयोगसे ही होता है, यह बात ही अधिक ठीक है, तो भी कन्याके माता-पिता आदि जमिभावकोंको अपनी ओरसे चेष्टा करते रहना चाहिये । अपने कर्तव्यपाठनमें उनको शिथिलता नहीं करनी चाहिये । मायका विश्वास चिन्ता मिटानेके लिये है, किसीको कर्तव्यभ्युत्त या कर्महीन आलसी बनानेके लिये नहीं ।

१२. शत्रुके योग्य ब्राह्मण उपलब्ध न हों तो जो मित्रे हममेंसे अच्छे देखकर सदाचारी विद्वान् ब्राह्मणको शत्रुपूर्वक मोनम करा देना चाहिये । यह यदि प्यान बगैरह खाता हो तो उसका उपाय करना आपके हाथकी बात नहीं है । आप अपने

घरमें उसे वे वस्तुएँ न खिलायें, इतना ही कर सकते हैं। आप
तर्पण प्रतिदिन करते हैं; यह बहुत अच्छा है।

[१९]

सादर हरिस्मरण !

आपका काहें मिठा। समाचार मालूम हुए। आपके प्रभका
उत्तर इस प्रकार है—

आसजरा भी नामजपकी एक उत्तम विधि है; नामजरासे कोई
अच्छा बात नहीं है। नामजरा जिहासे उच्चारण करके होठ खिलाते
हुए किया जा सकता है। तथा होठ न खिलाकर केवल जिहाके
द्वारा भी किया जा सकता है, जो दूसरेको सुनायी नहीं देता।
इसके अतिरिक्त आसके द्वारा, नासके द्वारा और अनहदनादके
द्वारा तथा मनके द्वारा भी जप किया जा सकता है।

आसके द्वारा जप करनेकी विधि भी कई प्रकारकी है।
जैसे—

१. आस जाते-जाते समय एक नाम और जाते समय एक
नाम-भाषनासे आसके साथ जोड़ देना।

२. आस जाते-जाते समय जो वस्तुएं वस्त्रोंसे स्पर्श होती हैं
और शब्द होता है, उसमें नामकी भाषना करना। इसमें कोई
धरे रामके पूरे मन्त्रका, कोई आसे मन्त्रका अर कर लेते हैं।
कोई-कोई इससे भी अधिक कर लेते हैं। जैसा जिसका अभ्यास।
सबके लिये एक विधि नहीं है।

मनको एकाग्र करनेके लिये अम्यास और वैराग्य दो उपाय बतलाये गये हैं (गीता ६ । ३५) । इन दोनोंमें बिना वैराग्यके केवल अम्यासद्वारा की हुई एकाग्रता स्थायी नहीं होती । भोगोंमें वैराग्य होनेपर भगवान्में और उनके नाममें प्रेम हो जाता है । तब जप करनेमें मन स्वतः लगता है, उसकी चञ्चलता मिट जाती है । बिना मनके किये हुए पाठ, स्तुति और जप आदिका महत्त्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है; पर मनसहित किये जानेवाले साधनका महत्त्व बहुत अधिक है । जैसे वैज्ञानिक रीतिसे वस्तुओंका उपयोग करनेमें और बिना तब समझे उनके साधारण उपयोगमें बड़ा मारी अन्तर है ।

[२०]

सादर इतिस्मरण । आपका पत्र मिला । समाचार विदित हुए । उत्तर इस प्रकार है—

(१) भावव्याप्तिका मार्ग अनादिकालसे हृदयस्थ शङ्काओंको मिटानेके लिये ही अपनाया जाता है । अतः ठिपी हुई शङ्काएँ सामने आती रहती हैं और समाधान होनेपर शान्त हो जाती हैं । इस दृष्टिसे शङ्काओंका होना लाभप्रद है, पर जो स्वयं तो विवेकद्वारा समझता नहीं और समझानेवालेपर श्रद्धा नहीं करता, उसके लिये शङ्का हानिकर हो जाती है । जबतक भगवान्का पर्याय ज्ञान नहीं होता तबतक शङ्काओंका समूल नाश नहीं होता ।

(२) गायत्रीमन्त्रका जप सायंकाल बैठकर और प्रातःकाल खड़े होकर भी किया जा सकता है । जिस प्रकार आपक अधिक सम्पत्तक सुखपूर्वक स्थिर रह सके और जिस प्रकार करनेपर उसका मन स्थिर हो सके वही उसके लिये श्रेष्ठ है ।

(३) जिसका इष्ट गायत्री है, उसे जप उसी प्रकार करना चाहिये, जिस प्रकार उसका मन अधिक-से-अधिक प्रसन्नतापूर्वक अपने लगा रहे ।

(४) जप करते समय ध्यान उसका करना चाहिये, जो साधकका इष्ट हो, जिसको वह सर्वोत्तम, सर्वशक्तिमान् मानता हो, जिससे बढ़कर किसी अन्यसे न मानता हो । स्वरूपके विषयमें यह बात है कि जो स्वरूप उसके प्रेम और आकर्षणको बढ़ानेवाला हो, जिसके ध्यानमें उसका मन अनायास लगता हो, जिसपर उसका दृढ़ विश्वास हो, जिस स्वरूपका ध्यान वह कर सकता हो ।

(५) जपके विषयमें शास्त्रोंका कथन है कि बाणीद्वारा किये जानेवाले जपकी अपेक्षा उग्रांशु जप दसगुना श्रेष्ठ है और उससे भी मानस जप दसगुना श्रेष्ठ है । पर यह साधारण नियम है । वास्तवमें जो जिसका अधिकारी है, उसके लिये यही अधिक श्रेष्ठ है ।

यदि बाणीद्वारा जप करनेसे उसमें मन लगता हो, रुचि बढ़ती हो, करनेमें सुगमता प्रतीत होती हो एवं मानसिक मन करते समय जपमें भूत होती हो, मनमें दूसरे संकल्प अधिक उठते हों, उत्साह और प्रीति न बढ़ती हो, मनमें ठकताइष्ट या आलस्य आता

हो तो उसके लिये बाणीसे जप करना अच्छा है। किन्तु जप ध्या-
मस्तिपूर्वक होना चाहिये।

ध्यानके लिये स्थान हृदयाकाश उत्तम माना जाता है। इसमें
भी सावधानी अपनी रुचि, प्रीति, श्रद्धा और योग्यतापर विचार
कर ही निर्णय करना चाहिये।

(६) गायत्रीपुरस्चरणके विषयमें मेरी अधिक जानकारी नहीं
है। मैंने इसका विधियत् अनुष्ठान कभी नहीं किया। अतः आप
इस विषयके किसी जानकार विद्वान्से पूछें तो अच्छा होगा।

(७) मनको वशमें करनेके उपाय भगवान्ने दो बताये हैं—
एक अम्यास, दूसरा वैराग्य। बिना वैराग्यके केवल अम्याससे मन
वशमें होना कठिन है। (गीता-सत्त्वविवेचनी अध्याय ५ के २२ वें,
अध्याय ६ के २५-२६ वें और ३५-३६ वें श्लोकोंको देखें।)

(८) त्यागने योग्य संकल्प वही है, जो व्यर्थ हो तथा जिसमें
किसीके अहितकी भावना हो एवं जो भोगकामना और पापसे
युक्त हो। इच्छा और आसक्तिपूर्वक होनेवाली सांसारिक स्मृतिको
संकल्प कहते हैं।

(९) 'सत्यम्' परमेश्वर सत्य है, 'शिवम्' वह कल्याणमय है,
'सुन्दरम्' वह सश प्रकाशसे सुखप्रद और आनन्दस्वरूप है। यह
तीनोंका शब्दार्थ है। तीनों ही भगवान्के नाम हैं, अतः जय जिस
मौकेपर आवश्यक हो, बोले जा सकते हैं।

(१०) 'ॐ' यह भगवान् परब्रह्म परमेश्वरका नाम है।
इसके द्वारा परमेश्वरकी ही उपासना, स्मरण और ध्यान किया

जाता है। नाम और नामीकी एकता है। इस दृष्टिसे नामको भी अक्षरमय कहा जाता है और प्रभुके स्वरूपकी ही भक्ति उनके नामका ही ध्यान किया जा सकता है। ओंकार भगवान्‌के निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपोंका वाचक है। अतः दोनों ही प्रकारके उपासक इसके द्वारा उपासना कर सकते हैं।

(११) रामचरितमानसके पाठमें सम्पुट उस चौपार्क लगाया जाता है, जिसमें पाठकर्त्ता कामना स्पष्ट व्यक्त होती हो। यदि सक्रम न हो तो उसका लगाया जाता है, जो साधकको अधिक प्रिय हो, जिसके बार-बार सोचनेमें उसको अधिक प्रेम उमड़ता हो या भावकी जागृति होती हो और भगवान्‌की स्मृति होती हो। सम्पुट लगाये जानेसे यह कार्य सिद्ध होता है या नहीं, यह तो पाठकर्त्ता श्रद्धा या प्रीतिपर तथा फलदाता ईश्वरकी इच्छापर निर्भर है।

(१२) गीता और रामायणका कितना पाठ करना चाहिये, इसकी सीमा नहीं होती। पाठ करनेवाला कितना कर सके, जहाँतक उसको कोई अड़चन या थकावटका अनुभव न हो, उस्ताहमें कमी न आये, भाव बढ़ता रहे, यहाँतक अवकाशके अनुसार करते रहना अच्छा है।

(१३) पित्र चाहे जिस योनिमें गया हो, उसके निमित्तसे किया हुआ धर्म आदि पुण्यका फल उसे प्रत्येक योनिमें सम्यक् मिलता रहता है। जैसे पुरुषको अपने किये हुए धर्मोंका फल मिलता है, वही प्रपन्न उसके निमित्त दूसरोंके द्वारा दिये जानेपर

मी उसे मिलता है । जैसे बैंकमें कोई भी चाहे जिसके नामपर रुपया जमा कर सकता है, पर वापस नहीं ले सकता ।

(१४) ब्रह्ममुहूर्त सूर्योदयसे चार घड़ी पहलेका समय माना गया है । गायत्रीमन्त्रका अथ वैसे तो अब भी पवित्र होकर किया जाय तभी अच्छा है । पर सूर्योदयसे पहलेका समय अधिक उचम है, क्योंकि उस समय चित्त शान्त रहता है ।

(१५) आत्माको पहचाननेका तरीका है—नित्य और अनित्यका विवेचन और समझमें आयी हुई बातों पर दृढ़ विश्वास ।

[२१]

प्रेमपूर्वक हरिस्मरण । आपका पोस्टकार्ड मिला । समाचार माछम हुए । आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमशः इस प्रकार है—

(१) भगवान् सब कुछ कर सकते हैं । यदि ऐसा न हो तो उनकी मगबधा ही कैसी ? भगवान्की कृपासे जो काम होता है उसमें भी कारण तो भगवान् ही हैं । अतः उनकी कृपासे होना और उनके द्वारा किया जाना दो बात नहीं है । पर भगवान् ऐसा कम और क्यों करते हैं, यह दूसरा कोई नहीं बता सकता । अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार सब कहते हैं, पर असली कारण और रहस्यको भगवान् स्वयं ही जानते हैं ।

(२) प्रारम्भका मोग अमिट अवश्य है, पर वहींतक अमिट है, जहाँतक मनुष्यकी सामर्थ्यका विषय है । भगवान् सर्वशक्तिमान्

हैं, उनके लिये कोई काम असम्भव नहीं कहा जा सकता । वे असम्भवको भी सम्भव कर फसते हैं । भगवान् ने जो यह कहा है कि—

कोटि विप्र बन्ध लागहि जाहु । भाएँ सत्तम सगउँ भदि ताहु ॥
(रामचरित, सुन्दर • ४३ । १)

—यह उनके अनुरूप ही है, क्योंकि वे शरणागतवत्सल रहते । अतः तुलसीदासजीका लिखना सर्वथा ठीक है ।

(३) प्रह्लादकी रक्षामें उसका प्रारब्ध कारण नहीं है, उसमें तो एकमात्र भगवान् की उस मदती कृपाका ही महत्त्व है, जो कि अचल निष्ठा और विश्वासके कारण कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार अपना प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकट करती है ।

(४) भगवान् का मन्त्र भगवान् से किसी भी वस्तुके लिये याचना करे तो भी भगवान् नाराज नहीं होते । यदि उचित समझते हैं तो उसकी कामनाको पूरी भी कर देते हैं । पर जो भगवान् को प्रेमी मक्त हैं, जिनका एकमात्र प्रभुमें ही प्रेम है, उनके मनमें कामनाका संकल्प ही नहीं उठता । उनके विचारमें जगत् की कोई भी वस्तु आवश्यक ही नहीं रहती । वे तो जो कुछ परते हैं भगवान् की प्रसन्नताके लिये ही करते हैं और जो कुछ होता है उसे भगवान् की शुभा मानते हैं; इसलिये उनके लिये कामना या याचनाका कोई प्रश्न ही नहीं रहता ।

दण्डवत् उनके श्रुति-मुनि और अन्य संत, जो दानवी और भौतिक शक्तिसे मारे गये, उनकी रक्षा करनेमें भगवान् की कृपाशक्ति

असमर्थ थी, ऐसी बात नहीं है, उनके शरीरोंका नाश उस प्रकार करना ही भगवान्‌को अभीष्ट था, इसलिये रक्षा नहीं की। जिनकी रक्षा करना आवश्यक था, उनकी रक्षा कर ली। भगवान्‌की कृपा कौन-सा काम क्यों करती है और क्यों नहीं करती, इसका अनुमान मनुष्य कैसे करे ?

(५) मौक्तिक या आसुरी शक्तियोंको परास्त करनेका सर्वोत्तम उपाय भक्तियुक्त निष्काम सेवा है। जिसको इस मौक्तिक जगत्‌से कुछ लेना नहीं है, केवल भगवान्‌के नाते उनके आज्ञानुसार उन्हींकी कृपासे मिली हुई शक्तिसे जगत्‌की सेवा-ही-सेवा करना है, वह समस्त मौक्तिक और आसुरी शक्तियोंको अनायास परास्त कर सकता है। प्रह्लाद भी भगवान्‌का निष्कामी और परम विश्वासी एकनिष्ठ भक्त था। ऐसे भक्तसे भगवान्‌ स्वयं मिलते हैं, छिप नहीं सकते।

[२२]

सादर हरिस्मरण !

आपका पोस्टकार्ड मिला, समाचार मादम हुए। उत्तर इस प्रकार है—

आप चिकित्साकार्य वृत्तिके लिये करते हैं तो इसमें कोई दोषकी बात नहीं है। आप वृत्तिके लिये करते हुए भी अपने कामसे जगत्-जनार्दनकी सेवा कर सकते हैं। जीविकाके लिये दूसरा काम खोजनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी समझमें

तो आप जो कुछ करते हैं और कर सकते हैं, जो काम करनेकी आपमें योग्यता है, वह सभी काम भगवान्की सेवा बन जाय—यही ठीक होगा । जीवन-निर्वाह तथा बाल-बच्चोंका मरण-पोषण भी तो प्रकारान्तरसे भगवान्की सेवा ही है । अपने शरीर और बाल-बच्चोंको यदि आप अपने न मानकर उस प्रभुके ही समझें और सबकी सेवाके साथ उनकी सेवाको मिला दें तो क्या सब-का-सब काम भगवान्की सेवा नहीं बन जाएगा ?

मेरी समझमें आपको सासेशरीकी शंभूमें नहीं पढ़ना चाहिये । दूसरेकी मेहनतसे होमेवाली कमाई चाहे वह कितनी ही अच्छी हो, आपके लिये हितकर नहीं होगी, क्योंकि आपको उसके अधीन बना देगी ।

[२३]

प्रेमपूर्वक हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । समाचार माष्टम हुए । आपने फरीब डेढ़ सालसे भगवान्के दर्शनकी इच्छासे साधन आरम्भ कर दिया, यह बड़े ही सौभाग्यकी बात है । आपने अपने साधनका प्रकार लिखा और उसपर मेरी सम्मति माँगी, उसका उत्तर क्रमशः इस प्रकार है—

(१) भगवान् रामचन्द्रजीके चित्रपटको सामने रखकर उनके मुखारविन्दपर दृष्टि जमानेकी बात माष्टम हुई । पर इसमें इतना सुधार आवश्यक है कि आपको सामने रखते हुए जब चित्रका ध्यान नहीं करना है । वह चित्र जिनका है, उनका ध्यान

करना है। चित्रपट तो केवल उनके स्वरूप और आकृतिकी याद दिलानेका ही काम कर सकता है। जैसे आपके एक प्रिय मित्रका चित्र देखनेसे आपको वह याद आने लग जाता है और उसके वास्तविक स्वरूप और आकृतिका ध्यान होने लगता है, वैसे ही होना चाहिये। चित्रपट ही भगवान् नहीं है, पर वह जिसका है वह भावान् है।

आप ध्यान करते हुए मानसिक पूजन करते हैं, यह भी ठीक है तथा उसके बाद 'हरे राम०' मन्त्रका जप करते हैं, वह भी ठीक है। जप करते समय बीचमें दूसरे संकल्प न उठें तो और भी अच्छा हो।

जपके समय जीभ और होठ चबूते रहें तो कोई हर्ज नहीं है।

जै सियारामका कीर्तन करना भी अच्छा ही है। भगवान्‌के चित्रके सामने धूप-दीप करना भी ठीक ही है।

श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करते समय और इष्टि जमाते समय जोर-जोरसे 'हरे राम०' मन्त्रका मजन करते रहनेपर ध्यानके स्थिर होनेमें बिन्ध तो नहीं पड़ता है न इसपर विचार करना चाहिये।

कोलाहल, बोल्बालकी आवाज जहाँ न आती हो वैसे एकान्त स्थानमें बैठकर ध्यानका साधन करना अच्छा रहता है। कोलाहलसे बचनेका उपाय जोरसे मजन करना कैसे हो सकता है? क्योंकि उसकी ओर मन जायगा तो ध्यानमें बिन्ध पड़ेगा ही।

नेत्र बंद करके भगवान्‌के मस्तकपर मन्त्र लिखा हुआ मानकर मनसे जप करना ध्यानके प्रतिकूल नहीं पड़ेगा, ऐसी मेरी मान्यता है।

ध्यानका साधन समाप्त करनेके बाद कीर्तन करना साधनके विपरीत नहीं है, पर कीर्तनके साथ-साथ जिसके नामका कीर्तन किया जाता है, उस प्रभुकी स्मृति भी रहे तो और भी अच्छा है।

आँखें खोलकर दृष्टि जमानेका साधन करते समय और आँखें बंद करके ध्यान करते समय भी मनसे यद्वा-प्रेमपूर्वक भगवान्‌का स्मरण करते रहना चाहिये। ऐसा होगा तो मनको त्रिषयीकी ओर जानेका समय ही नहीं मिलेगा।

कान बंद करके अंदरकी आवाजमें भगवान्‌के नामकी ध्वनि सुननेका साधन भी बड़ा उत्तम है। इसमें हानिकी तो कोई बात ही नहीं है। दूसरे साधनोंके साथ इसे भी किया जा सकता है, यह साधन रात्रिमें और भी सुगमतासे किया जा सकता है, क्योंकि उस समय हल्ला-गुल्ला कम होकर शान्त वातावरण हो जाता है।

दृष्टि जमानेका और आँखें मूंदकर ध्यान करनेका परिणाम तो मनकी स्थिरता और शुद्धि, बुरे संस्कारोंका नाश और शक्ति इत्यादि हुआ करते हैं। भगवान्‌में प्रेम होना उसका असली फल है।

भगवान्‌को ही गुरु मानकर खजना बहुत ही उत्तम है।

प्रेमपूर्वक हरिरमण । पत्र मिला । समाचार माखम हुए । आपने अपने जीवनका हाल लिखा और अपने पिताजीके कठोर स्वभावकी बातें लिखी, सो सब बातें माखम हुई । इस परिस्थितिमें आपने अपना कर्तव्य पूछा, सो अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार नीचे लिख रहा हूँ ।

मनुष्यको चाहिये कि किसीके अवगुण और कर्तव्यपालन न करनेकी ओर न देखे, अपना कर्तव्य-पालन करता रहे और दूसरेसे किसी प्रकारके सुखकी आशा न करे । ऐसा करनेसे वह अपने सापियोंके मनको भी बदल सकता है और सबका प्रेम प्राप्त कर सकता है । अतः आपको चाहिये कि आप अपने पिताजीके दोष न देखें । ऐसा समझें कि यह परिस्थिति मुझे भगवान्की कृपासे संसारमें वैराग्य उत्पन्न करने और घरवालोंसे मोह छुड़ानेके लिये मिली है, अतः मुझे पिताजीपर क्रोध, घृणा या द्वेष नहीं करना चाहिये । नित्यप्रति उनको प्रणाम करना चाहिये । उनकी आज्ञाका पालन और सेवा करनी चाहिये । हर प्रकारसे उनको सुख देना चाहिये । वे क्रोध करें, कठोर वचन कहें तो उनको सहन करना चाहिये तथा बड़े नम्र शब्दोंमें उनसे विनययुक्त प्रार्थना करनी चाहिये । उनके क्रोधके कारणको जानकर मविष्यमें उनके क्रोधका कारण नहीं बनना चाहिये । जिस प्रकार उनके क्रोधका नाश हो, उनको शान्ति मिले, वैसी ही चेष्टा करनी चाहिये । पुरानी घटनाओंको याद नहीं करना चाहिये । उन घटनाओंका चिन्तन करनेसे

मनमें विकार उत्पन्न होता है, लाभ कुछ भी नहीं होता, अतः उनको भुला देना चाहिये ।

—:~:—

[२५]

सप्रेम राम-राम । आपका पत्र मिला । हमने आपके पत्रका उत्तर विस्तारसे दिया; इससे आपको बहुत ही संतोष तथा आनन्द प्राप्त हुआ; सो आपके प्रेम और मावसी बात है ।

आपने लिखा कि मेरा पूर्वसंचित कर्म पापमय ही रहा है, इसी कारण भगवान् ने बचपनसे ही रोग दे दिया । सो अक्षय ही ऐसा रोग पूर्वकृत कर्मका ही फल है । पर इससे तो पापसे छुटकारा हो रहा है, यह अच्छा ही हो रहा है । आपने यह भी लिखा कि मेरे क्रियमाणमें भी छोटे ही कर्म अधिक बने हैं और बन रहे हैं, सो अब तो छोटे कर्मोंको नहीं बनने देना चाहिये । पहले जो छोटे कर्म बन चुके हैं, उनके लिये भगवान् से करुणमाधपूर्वक रो-रोकर क्षमा माँग लेने चाहिये एवं भविष्यमें छोटे कर्म बिन्कुत्त न करनेका दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये । साथ ही निष्कामभावसे नित्य-निरन्तर उनके मज्जन-ध्यानमें तत्परतापूर्वक लग जाना चाहिये । पहले किसीसे चाहे बड़े-से-बड़ा पाप क्यों न बन चुका हो, परंतु जो भविष्यमें पाप न करनेका निश्चय करके भगवान् की प्राप्तिके लिये मज्जन-ध्यानमें तत्पर हो जाता है, वह उस पापसे रहित होकर शाश्वती शान्तिप्राप्त कर लेता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है । गीतातत्त्वाद् या गीतातत्त्वविशेषधनो टीकामें अध्याय ९, श्लोक ३०

और ३१ की व्याख्या देखनी चाहिये । भगवान् ने स्पष्ट शब्दोंमें ही सब बातें बतायी हैं, अतः आपको आशावादी होकर श्रद्धा; भक्तिपूर्वक भगवान् के भजन-ध्यानमें लग जाना चाहिये ।

आपने आगे जाकर लिखा कि 'आपके सत्सङ्गकी बातें सुनकर अच्छी राहकी ओर चलनेका प्रयत्न करता हूँ; किंतु पूर्वके संस्कार बाधा डालते हैं' सो ठीक है । इसके लिये आपको दृढ़तापूर्वक नित्य-निरन्तर श्रद्धा, भक्ति और निष्कामभावसे जप-ध्यान करते रहना चाहिये । इस प्रकार करने-करते पूर्वके संस्कार धीरे-धीरे बिस्फुल्ल समाप्त हो सकते हैं ।

सत्सङ्गसे भगवान् को प्राप्त करना ही मुख्य काम समझकर साधनोपयोगी साहित्यका संग्रह करके आपने अपने मनसे ही साधन करना शुरू कर दिया, सो अच्छा ही किया । इस समयकी साधन-सम्बन्धी स्थिति यह लिखी कि न तो ठीक साधनका ही निर्माण हुआ और न इन्द्रिय तथा मन की वशमें हुए, सो इन्द्रिय तथा मन की वशमें न होनेके कारण ही साधनके होनेमें कमी रह रही है । अतः गीता अ० ६, श्लोक ३५ के अनुसार इन्द्रिय एवं मनको अम्यास तथा वैराग्यके द्वारा वशमें करना चाहिये । भगवान् के सिवा किसी भी सांसारिक पदार्थमें मन-इन्द्रियों जायें तो उसको दुःखका हेतु और नाशवान्—क्षणभङ्गुर समझकर उसमें रमण नहीं करना चाहिये । (गीता अ० ५ श्लोक २२ देखें) भगवान् के सिवा सब वस्तुओंमें रागके अभावका नाम ही 'वैराग्य' है और भगवान् की प्राप्तिके लिये जप-ध्यानकी सतत चेष्टाका नाम ही 'अम्यास' है ।

भगवान्‌की कृपापर आपको विश्वास है, सो बहुत ही उत्तम बात है। आपने यह भी लिखा कि 'भगवान्‌ कृपा तो फरेंगे ही, अतः मैं मनमानी कर लिया करता हूँ, सो आपको मनके बशमें होकर मनमानी क्रिया नहीं करनी चाहिये। यही पतनमें हेतु है। मनको अपने बशमें करके भगवान्‌के आदेशानुसार साधन करनेकी चेष्टा करनी चाहिये।

आपने लिखा कि मैं सोचता तो बहुत हूँ, किन्तु कुछ भी कर नहीं पाता, सो इसमें आपके श्रद्धा और विश्वासकी कमी है, अतः श्रद्धा-विश्वास बढ़ाना चाहिये। श्रद्धा-विश्वास बढ़नेपर साधनमें तीव्रता हो सकती है।

आपने लिखा कि मेरी वासनाएँ अभी शान्त नहीं हुई हैं, सो इसके लिये संसारके पदार्थोंमें दुःखबुद्धि, अन्तित्यबुद्धि एवं त्याग्यबुद्धि करके उनसे वैराग्य करना चाहिये।

आप दिन तथा रातके समय नौदके सिवा सदा भगवान्‌के नामका जप करते रहते हैं, सो बहुत ही उत्तम है। उस समय आपका मन इधर-उधर भटकता रहता है, सो भगवान्‌का नाम लेनेमें रसानुभूति करनी चाहिये। जब जप करनेमें एक प्रकारका रस आने लग जायगा, तब अपने-आप ही इस काममें मन लग सकता है।

जप किस्त मन्त्रका किता जाय, इस बातको लेकर आपके मनमें जो भिन्न-भिन्न शङ्काएँ उठती हैं, सो ऐसा होना आश्चर्यकी बात नहीं है। मन्त्र-दीक्षाके सम्बन्धमें लिखा, सो दीक्षा देनेकी न

तो मुझमें योग्यता है और न मेरा अधिकार ही है। हाँ, मित्रता एवं प्रेमके नाते मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। कलियुगके लिये षोडश नाम-मन्त्रकी शास्त्रोंमें विशेष महिमा आती है।

अतः आपको—

‘हरे राम हरे राम राम हरे हरे।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥’

—इस षोडश नाम-मन्त्रका जप अधिक-से-अधिक संख्यामें करना चाहिये। श्रीतुलसीदासजीने रामायणमें रामनामकी विशेष महिमा गायी है। आपकी श्रद्धा एवं रुचि रामनामपर हो तो केवल ‘राम’ नामका ही जप कर सकते हैं।

‘आप किस्त मन्त्रका जप करते थे’ पूछा, तो ठीक है, किंतु यह व्यक्तिगत बात है। मनुष्यको अपना जप-मन्त्र गुप्त ही रखना चाहिये; अतः लिखनेमें लाचारी है। आपके लिये षोडश नाम-मन्त्र या राम-नाम ही ठीक है। आप इनमेंसे किसीका जप कर सकते हैं।

आपने अपनेमें श्रद्धा, प्रेम, भक्ति आदि सबका अमाय लिखा, साथ ही भगवान्‌को प्राप्त करनेकी इच्छा भी लिखी, तो यह इच्छा करना बहुत उत्तम है। इस इच्छाको खूब बढ़ाना चाहिये। जब भगवान्‌के मिले बिना रहा ही न जाय, तब अकिलम्ब ही भगवान्‌ प्रकट होकर साक्षात् दर्शन दे सकते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। केवल भगवान्‌को प्राप्त करनेकी सच्चे मनसे तीव्र इच्छा होनी चाहिये; फिर श्रद्धा-भक्ति और प्रेम अपने-आप ही हो जाते हैं।

वेद, उपनिषद् और यज्ञमें यज्ञोपनीतधारी द्विजातिका ही अधिकार है। इनमें शूद्र और क्षत्रियोंका अधिकार नहीं है।

आप क्षत्रिय हैं, आपके अभीष्टक यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो यज्ञोपवीत-संस्कार करा लेना चाहिये ।

XXX यह आपका लिखना ठीक ही है कि सत्सङ्गके सिद्ध शिष्यलता आ जातो है । इसलिये वर्षमें लगभग चार मास श्रमिकेशमें सत्सङ्गका आयोजन किया जाता है ।

आपने अपनेपर कृपा करनेके लिये लिखा, सो मुझमें कृपा करनेकी सामर्थ्य है ही कहाँ ? कृपा तो भक्तकसल, कृपानिधान भगवान् ही कर सकते हैं और उनकी कृपा सबपर है ही । जो अपनेपर जितनी कृपा माने, यह उतना ही लाभ उठा सकता है, अतः अपनेपर उनकी अधिक-से-अधिक कृपा माननी चाहिये । भगवान्की कृपाका वर्णन करते हुए आपने स्वयं लिखा कि अत्यन्त पापी होते हुए भी मुझे भगवान्ने मनुष्य-शरीर दिया और इसपर भी कृपा करके सत्सङ्ग प्राप्त करा दिया, मोक्षकी इच्छा भी जाग्रत कर दी तथा साधन भी मांझम करा दिये एवं रात-दिन कृपाकी वर्षा करते ही रहते हैं, सो आपका इस प्रकार मानना बहुत ही उत्तम है । अबतक इतना होते हुए भी ठीक रास्तेपर न आ सकनेका कारण पूछा, सो कारण तो भ्रष्टाकी कमी ही है । भगवान्की कृपाश्रियक जो बातें आपने लिखी हैं और मैंने उद्धृत की हैं, उन बातोंपर आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिये । भ्रष्टा और विश्वास होनेपर सारी कमियोंकी पूर्ति हो सकती है । भगवान्की प्राप्तिमें यिलम्ब होनेका हेतु अभ्रष्टा ही है । इसके लिये-शरणागतकसल भगवान्की शरण लेकर उनकी प्राप्तिके लिये तत्परतासे साधनमें लग जाना चाहिये; फिर उनकी कृपासे सब कुछ हो सकता है । सबसे यथायोग्य ।

सादर हरिस्मरण ।

आपका पत्र मिला । कीर्तन-मण्डलियोंका तो एकमात्र उद्देश्य भगवान्नामप्रचार होना चाहिये, उसमें वाद-विवादको स्थान कहीं ? वाद-विवाद तो वहीं होता है, जहाँ प्रचारका उद्देश्य अपनी मान-बढ़ाई-प्रतिष्ठा बढ़ाना हो या लोगोंको रिझाकर उनसे कुछ प्राप्त करना हो । जिस मण्डलीका ऐसा उद्देश्य है, वह कहनेके लिये कीर्तन-मण्डली भले ही हो, पर वास्तवमें उसे संगीत-मण्डली कहना चाहिये ।

आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है—

(१) कीर्तन देवालयमें न होकर घरमें हो तो भी कोई हर्ज नहीं है । कीर्तनके साथ मानसकी चौपाइयोंका बोलना भी उत्तम है, पर चौपाइयों भावपूर्ण हों । चौपाईके साथ कजला आदिकी तुक न छगाकर 'जय सीताराम' आदि भगवान्नामकी तुक लगानी चाहिये, क्योंकि कीर्तन तो वास्तवमें भगवान्के नाम-रूप और गुणप्रभावका ही करना है । राग-रागिनी मात्रका नाम कीर्तन नहीं है, उसका नाम तो संगीत है ।

(२) रामायणको बोलते-बोलते थक जाने (र विभ्राम लेना) तो कोई बुरी बात नहीं है, पर विभ्रामके समय भी भगवान्के गुण-प्रभावको ही चर्चा होनी चाहिये, व्यर्थ बातों या बानोंकी धुनमें समय नष्ट नहीं करना चाहिये । रामायणकी जिन चौपाइयोंको बोला जाय, उनके अर्थपर विचार-विमर्श हो तो वह और भी अच्छा है ।

आप क्षत्रिय हैं, आपके अभीतक यज्ञोपवीत नहीं हुआ है वे यज्ञोपवीत-संस्कार करा लेना चाहिये ।

XXX यह आपका लिखना ठीक ही है कि सस्त्रोंके बिना शिथिलता आ जाती है । इसलिये वर्षमें लगभग चार मास श्रविकेशमें सस्त्राभ्यास आयोजन किया जाता है ।

आपने अपनेपर कृपा करनेके लिये लिखा, सो मुझमें कृपा करनेकी सामर्थ्य है ही कहाँ ? कृपा तो भक्तवत्सल, कृपानिधान भगवान् ही कर सकते हैं और उनकी कृपा सबपर है ही । जो अपनेपर जितनी कृपा माने, वह उतना ही लाभ उठा सकता है, अतः अपनेपर उनकी अधिक-से-अधिक कृपा माननी चाहिये । भगवान्की कृपाका वर्णन करते हुए आपने स्वयं लिखा कि अत्यन्त पापी होते हुए भी मुझे भगवान्ने मनुष्य-शरीर दिया और इसपर भी कृपा करके सस्रह प्राप्त करा दिया, मोक्षकी इच्छा भी प्राप्त कर दी तथा साधन भी मादृश करा दिये एवं रात-दिन कृपाकी कर्मा करते ही रहते हैं, सो आपका इस प्रकार मानना बहुत ही उत्तम है । अवतक इतना होते हुए भी ठीक रास्तेपर न आ सकनेका कारण पूछा, सो कारण तो भ्रष्टाकी कमी ही है । भगवान्की कृपाविषयक जो बातें आपने लिखी हैं और मैंने उद्धृत की हैं, उन बातोंपर आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिये । भ्रष्टा और विश्वास होनेपर सारी कमियोंकी पूर्ति हो सकती है । भगवान्की प्राप्तिमें क्लिप्त होनेका हेतु अज्ञान ही है । इसके लिये शरणागस्तकसुख भगवान्की शरण लेकर उनकी प्राप्तिके लिये तत्परतासे साधनमें लग जाना चाहिये; फिर उनकी कृपासे सब कुछ हो सकता है । सबसे यथायोग्य ।

सादर हस्तिस्मरण ।

आपका पत्र मिला । कीर्तन-मण्डलियोंका तो एकमात्र उद्देश्य भगवन्नामप्रचार होना चाहिये, उसमें वाद-विवादको स्थान कहाँ ? वाद-विवाद तो वहीं होगा है, वहाँ प्रचारका उद्देश्य अपनी मान-बढ़ाई-प्रतिष्ठा बढ़ाना हो या लोगोंको शिक्षाकर उनसे कुछ प्राप्त करना हो । जिस मण्डलीका ऐसा उद्देश्य है, वह कहनेके लिये कीर्तन-मण्डली भले ही हो, पर वास्तवमें उसे संगीत-मण्डली कहना चाहिये ।

आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है—

(१) कीर्तन देवालयमें न होकर घरमें हो तो भी कोई हर्ज नहीं है । कीर्तनके साथ मानसकी चौपाइयोंका बोलना भी उत्तम है, पर चौपाईयाँ मावपूर्ण हो । चौपाईके साथ कलबल आदिकी तुक न लगाकर 'जय सीताराम' आदि भगवन्नामकी तुक छगानी चाहिये, क्योंकि कीर्तन तो वास्तवमें भगवान्के नाम-रूप और गुणप्रभावका ही करना है । राग-रागिनी मात्रका नाम कीर्तन नहीं है, उसका नाम तो संगीत है ।

(२) रामायणको बोलते-बोलते थक जाने (र विग्राम लेना तो कोई घुरी बात नहीं है, पर विग्रामके समय भी भगवान्के गुण-प्रभावको ही चर्चा होनी चाहिये, व्यर्थ बातों या धानोंकी धुनमें समय नष्ट नहीं करना चाहिये । रामायणकी जिन चौपाइयोंको बोला जाय, उनके अर्थपर विचार-विमर्श हो तो वह और भी अच्छा है ।

भेद है तो उनके पूर्वजों एवं अन्य परिवर्तनोंमें भेद क्यों नहीं हुआ, तो उन सबमें भी भेद हुआ है, नामभेद कम है, पर व्यक्तिभेद बहुत है। रामका अवतार प्रत्येक त्रेतायुगमें हो यह कोई निश्चित नहीं है, परंतु बहुत-से त्रेतायुगोंमें रामका अवतार हुआ हो और उनकी कथाओंका सिम्बल हो गया हो, इसमें भी कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। तुलसीदासजीने तो स्पष्ट ही कहा है कि मैंने यह कथा भिन्न-भिन्न पुराणोंमेंसे संकलित करके लिखी है, अतः इसे सुनकर किसीको आश्चर्य नहीं करना चाहिये।

इसी प्रकार अपनी-अपनी रुचिके अनुसार पूर्वके कवियोंने ये कथाप्रसंग लिखे हैं और रुचिभेदके अनुसार कथामेद हो गया हो तो ऐसा होना भी असम्भव नहीं है।

मागवतमें चौबीस अवतारोंके वर्णनमें व्यासाकाका कर्णन तो कृष्णावतारके समय आता है और शान्तनुकी स्त्री सत्यवतीकी कुमारी-अवस्थामें, जब उसका नाम मत्स्यगन्धा था, पराशरजीके सकलशसे वेदव्यासजीका जन्म हुआ था। रामावतारसे पहले जो यह कथा आती है कि व्यासजीके भेजे हुए ऋषदेवजी जन्मके यहाँ गये हैं, वहाँ व्यास-जन्मकी कथा किस प्रकार आती है, आपको मालूम हो तो लिखें। इससे यह तो पता लग ही आता है कि त्रेताके और द्वापरके व्यासजी अलग-अलग थे।

महाभारतमें जो परशुरामद्वारा सर्वस्व-दानकी कथा है, वह किस कालकी और कहाँकी है, यह देखना चाहिये। महाभारत, वनपर्वमें तो रामावतारकी भी कथा आती है, वह त्रेतायुगमें प्रकट हुए राम-

चन्द्रमोक्षी ही है, द्वापरकाल का चरित्र नहीं है, त्रेतायुग की घटना का वर्णन है।

गुरु द्रोणाचार्य ने परशुरामजी से बाणविद्या सीखी, भीष्मजी ने भी उनसे बाणविद्या सीखी, यह तो ठीक है; पर इससे उन्होंने जो बहुत पहले एकीस बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया था और पृथ्वी को दान में दे दिया था, उससे कोई विरोध नहीं है। उन्होंने जो कश्यपजी को पृथ्वी का दान किया था, यह घटना रामायण के भी पहले की है। उसका उल्लेख महाभारत में होने से वह द्वापर की घटना नहीं हो जाती।

मगवान् राम के विवाह के बाद परशुरामजी तप के लिये महेन्द्राचल पर चले गये थे, इसमें भी कोई विरोध नहीं है; क्योंकि उनके सर्वस्व-दानवाली घटना तो उसके भी पहले की है।

रामचरितमानस में जो सती के सीता का रूप बनाने की कथा है, वह बहुत पुरानी कथा है—यह वही वर्णन से ही स्पष्ट है। वर्तमान कलियुग के पहले जो द्वार और त्रेतायुग हुए हैं, उनकी वह कथा नहीं है; क्योंकि उसके बाद तो शिवजी की समाधि बहुत कलकत्ता तक रही। फिर सती का जन्म पार्वती के रूप में हुआ, शिवजी से उसका विवाह हुआ। उसके बाद काकसुशुण्डिका प्रसङ्ग आरम्भ करके शिवजी ने रामकथा पार्वती को सुनायी। काकसुशुण्डिका ने किनने कल्योग, चुके, इन सब बातों से सत्ययुग में सती का दान होना विरुद्ध नहीं पड़ता, क्योंकि त्रेता के बाद द्वापर, कलियुग आतीत होने पर जो कल्युग आया, उसमें सती दग्ध हुई है, यह भाव वही प्रसङ्ग से स्पष्ट होता है।

अन्तमें आपने लिखा कि वर्तमान युगमें कई ऐसे मनुष्य हो चुके हैं तथा अभी भी मौजूद हैं जिनको भगवान्‌के दर्शनोंका अवसर प्राप्त हुआ है तो क्या वे लोग इन प्रश्नोंका सही उत्तर तमसे प्राप्त नहीं कर सकते । तो इसका उत्तर कौन दे ? मेरी समझमें यह आता है कि जिनको भगवान्‌की मधुर मूर्तिका दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, वे तो उनके प्रेममें इतने मुग्ध हो जाते हैं कि उनके मनमें तो ऐसी शक़ाएँ पैदा ही नहीं होतीं, किंर पूछे कौन ?

जो लोग ऐसा दावा करते हैं कि अमुक देवताको मैंने वशमें कर लिया है, उनमें अधिक लोग तो ठग होते हैं, जो मोले भाइयोंको भ्रममें डालकर ठगते रहते हैं । इसके सिवा जो देवता मनुष्यके वशमें हो जाता है, वह बेचारा इन प्रश्नोंका उत्तर ही क्या देगा ? उसको पता ही क्या ? क्योंकि वह सर्वज्ञ तो होता ही नहीं; पितरोंकी सामर्थ्य तो देवताओंकी अपेक्षा बहुत कम होती है ।

[२८]

सादर हस्तिमरण । आपका पत्र यथासमय मिल गया था । उत्तर देनेमें त्रिद्वन्द्व हो गया, सो किसी भी प्रकारका विचार नहीं करना चाहिये ।

(१) मनुष्य-शरीर मिटना बड़ा कष्टिम है—यह आपका लिखना ठीक है । इस बातको समझकर मनुष्यको चाहिये कि इस अमूल्य जीवनका एक क्षण भी व्यर्थ न खोवे ।

(२) आपकी परिस्थिति, अवस्था आदि सभी बातें माझम हुईं । यदि आपको धरका झगडा मिटाना है, सबके साथ प्रेम करना है तो आपको चाहिये कि किसीसे भी स्वार्थ सिद्ध करनेकी इच्छा न रखें । अपने बड़प्पनके अधिकारका अभिमान न रखें । धरवाजेकी जो मनकी बात धर्मानुकूल हो, जिसको आप कर सकते हैं, उसे बड़े उत्साह, प्रेम और परिश्रमके साथ पूरी करते रहें । दूसरा कोई अपना कर्तव्यपालन करता है या नहीं, उसकी ओर न देखें । किसीके भी दोष न देखें । जो कोई आपके प्रतिकूल व्यवहार करे, उसे भगवान्‌का कृपायुक्त मङ्गलमय विधान मानें, दूसरे किसीका भी अपराध न समझें । अपना कर्तव्यपालन करनेमें न तो आलस्य करें, न प्रमाद करें । ऐसा करनेसे आपका सबसे प्रेम हो सकता है । आसक्ति और ममता मिटकर परम ध्यानि और परम सुख मिल सकते हैं ।

(३) यदि आप अपना उद्धार चाहते हैं तो एकमात्र प्रभुको ही अपना मानना चाहिये । भगवान्‌पर दृढ़ विश्वास करके उनको अपना परम सुहृद् मानकर उनपर निर्भर हो जाना चाहिये तथा निरन्तर उनका ही भजन-स्मरण करना चाहिये एवं जो कुछ करें, उसे उनका ही काम समझकर उनके आज्ञानुसार सच्चीकी प्रसन्नताके लिये करते रहना चाहिये ।

(४) पण्डितजीने आपको जो एक श्लोक लिखकर दिया है, वह भी ठीक है । वह शिष्यकी उपासना करनेके लिये श्रुत सकता है, पर साथ ही वह विश्वास अवश्य होना चाहिये कि शिष्यजी ही सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ हैं; वे ही परब्रह्म परमात्मा हैं ।

(५) आप कल्याणके ग्राहक हैं, रोज उसे पढ़ते हैं तो अच्छी बात है । उसमें लिखी हुई बातोंमें जो आपको अच्छी लगे, जिनपर आपकी धरदा हो, जिनमें रुचि हो, जिन्हें आप पाठन कर सकें, उन्हें काममें लाने और अपना जीवन साधनयुक्त बनाने । तभी मनुष्यजीवन सार्थक हो सकता है ।

(६) भगवान्क मजन धुवकी मूर्ति बनमें जाकर ही करना पड़े, ऐसी बात नहीं है । प्रह्लादकी मूर्ति घरमें रहकर भी मजन किया जा सकता है । भगवान्पर धरदा-विश्वास हो और मजन करनेकी तीव्र इच्छा हो तो अम्बरीशकी मूर्ति घरमें रहकर मजन बड़ी सुगमतासे किया जा सकता है ।

(७) सत्सङ्ग करनेके छिये पिताजीकी आज्ञा न मिठनेके कारण अतिकेश न आ सके, तो कोई बात नहीं । इसके छिये विचार नहीं करना चाहिये । जब उनकी आज्ञा मिले तभी अला चाहिये । नहीं तो, वही रहकर 'कल्याण' और अच्छी पुस्तकोंद्वारा ही सत्सङ्गका काम उठाना चाहिये ।

(८) गया हुआ समय छोटकर नहीं आता, यह सर्वथा सत्य है ।

(९) अपनेको भीषा समझना, किसी प्रकारके गुणकर अभिमान न करना बहुत अच्छा है ।

(१०) भगवान्की कृपा तो सदैव सबपर है, जो बितनी मानता है, उतना काम उठा लेता है । ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान् और भगवान्की कृपा न हों ।

(११) नाम-अप करते हुए भी भगवान्‌में प्रेम न होनेका कारण उनमें श्रद्धा तथा अपनत्वकी कमी है । आप भगवान्‌के अतिरिक्त संसारको और शरीरको अपना मानते हैं, इसी कारण संसारमें आसक्ति हो रही है और प्रेम बहुत जगह बट गया है ।

(१२) व्यर्थ स्वप्न न आवे, इसके लिये शयन करते समय भगवान्‌का भजन-स्मरण करते हुए शयन करना चाहिये ।

(१३) गीता-पाठ, रामायण-पाठ आदि सभी नित्य-कर्म मन लगाकर श्रद्धा और प्रेमपूर्वक करना चाहिये ।

(१४) आपको तीर्थ-भ्रमणसे शान्ति नहीं मिली, इसमें कोई आश्चर्य नहीं; क्योंकि एक तो आप घरवालोंसे पूछकर नहीं गये, दूसरे तीर्थमें श्रद्धाकी कमी रही । भगवान्‌का भजन-स्मरण, श्रद्धा-प्रेमपूर्वक किया जाय और माता-पिताकी सेवा कर्तव्य समझकर आदरपूर्वक की जाय, बदलेमें उनसे किसी भी प्रकारकी कामना न की जाय तो शान्ति मिल सकती है ।

(१५) हिमाळय जानेपर भी आपको मन तो आपके साथ ही रहेगा । वहाँ मो सब बात आपके मनकी हो और कोई आपको नहीं सुताये, ऐसी बात नहीं है । प्रतिकूलता सब जगह रहती ही है ।

(१६) आपने फोटो मँगवाया, तो मैं अपना फोटो उतरवाकर किसीको नहीं भेजता; अतः इसके लिये कृपापूर्वक क्षमा करें ।

(१७) भगवान्‌के दर्शन होनेमें विजम्ब हो रहा है, इसका एकमात्र कारण है श्रद्धा-प्रेमकी कमी । भगवान्‌के गुण-प्रभाव, सरस्वत्य-छीलावामकी बातें सुनने और उनका मनन करनेसे ही

मगवान् में प्रेम हो सकता है। प्रेमसे ही मगवान् प्रकट होते हैं।

हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम से प्रगट होहि मैं जाना ॥

(रामचरित, भा० १८४।३)

मगवान् के नक्तक दर्शन नहीं होते, तबतक कमी-ही-कमी है। मगवान् के दर्शन न हों तो हृदयमें व्याकुलता हो जानी चाहिये। जिस क्षण आपकी ऐसी स्थिति हो जायगी कि आपसे मगवान् के बिना रहा नहीं जा सकेगा, उसी क्षण मगवान् के दर्शन हो सकते हैं।

(१८) प्रतिदिन क्या दान करना चाहिये पूछ सो अपनी सामर्थ्यके अनुसार सार्विक दान करना चाहिये। गरीबों-अनाथों आदिकी निष्कामभावसे सेवा करना ही सबसे बड़ा दान है।
सबसे हरिस्मरण।

[२९]

सादर हरिस्मरणपूर्वक प्रणाम। आपका पत्र यथासमय मिल गया था। उत्तर देनेमें समयमाषके कारण विलम्ब हो गया, उसे आपको किसी भी प्रकारका बिचार नहीं करना चाहिये। मेरे पत्रको पढ़कर आपको जो प्रसन्नता होती है, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। आपके प्रेमभाव और प्रभुकी कृपासे ही ऐसा होता है। आपके प्रश्नोंका उत्तर इस प्रकार है—

पूर्वजन्मोंके कर्म दो प्रकारके होते हैं—एक 'संचित', दूसरे 'प्रारब्ध'। 'संचित कर्म' उन कर्मोंको कहते हैं जिनका फल वर्तमान जन्मके लिये निश्चित नहीं हुआ है, अतः उनका नाश

करनेमें मनुष्य सर्वथा स्वतन्त्र है । निष्काम कर्म और तपास्नाके द्वारा उनका नाश बड़ी सुगमतासे किया जा सकता है ।

‘प्रारब्ध कर्म’ उन कर्मोंको कहते हैं जिनके फलस्वरूप वर्तमान शरीर मिळा है एवं जिनके अनुसार सुख-दुःखप्रद अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों, व्यक्तियों और परिस्थितियोंका संयोग-वियोग निश्चित कर दिया गया है । इस विषयमें उनकी अवस्था ही प्रधानता है । वर्तमानमें हम जो अच्छे या बुरे कर्म करेंगे, उनमेंसे कोई-कोई ठम कर्म तो तात्काल प्रारब्ध बनकर प्रारब्धमें सम्मिलित हो जाता है । शेष सब संचित कर्मोंके साथ सम्मिलित हो जाते हैं । इस प्रकार यह कर्मचक्र चलता रहता है ।

भगवान्‌का भजन-स्मरण इसलिये करना चाहिये कि संचित कर्म भस्म हो जायँ, फिर इस दुःखमय संसारमें न आना पड़े । नहीं तो मरनेके बाद शूकर-कूकर आदि चौरासी लाख योनियोंमें भटकना पड़ेगा ।

वर्तमान जन्ममें भगवान्‌पर निर्भर होकर भजन-स्मरण करनेसे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि घर्मे दरिद्रता, वस्तुओंका अभाव, शरीरमें बीमारी, अपमान, निन्दा आदि प्रतिकूल घटनाओंके प्राप्त होनेपर भी वे हमारी शान्तिको भंग नहीं कर सकेंगी । हमारे लिये अनुकूलता और प्रतिकूलता समान हो सकती है । ऐसा हो जानेपर हमें कर्मके फलको बदलनेकी कोई आवश्यकता नहीं रहती, हमारा हृदय निरन्तर प्रभुके प्रेमसे भरा रह सकता है । इससे बढ़कर इस मनुष्य-जीवनका और लाभ हो ही क्या सकता है ।

निष्काम कर्म और ईश्वरभक्ति कभी भी बन्धनकारक नहीं होते। निष्कामभावसे केवल भगवान्‌के आकाशात्मिक स्वरूपमें उनकी प्रसन्नताके लिये जो दूसरे देवताओंकी पूजा की जाती है और उसके बदलेमें उनसे किसी भी प्रकारके फलकी आशा नहीं की जाती, वह तो भगवान्‌की ही पूजा है। उसका फल तो वही होगा जो भगवान्‌को पूजा-भक्तिका होता है।

‘भगवान्‌की शरणागति किसको कहते हैं?’ इसका विस्तारयुक्त लेख मेरे द्वारा लिखित ‘तत्त्व-चिन्तामणि’ नामक पुस्तकमें देख सकते हैं। पत्रमें कहाँ तक लिखा आय। ईश्वरकी पूर्णतया शरण हो जानेवाला न तो किसी भी परिस्थितिमें घबराता है, न संभरी व्योमसे मदद माँगता है, वह तो सदाके लिये निर्मय और निश्चिन्त हो जाता है।

[३०]

प्रेमपूर्वक हरिस्मरण। आपका पत्र मिला। आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमसे नीचे लिखा जाता है—

(१) जीव और आत्मामें कोई वास्तविक भेद नहीं है। अद्व-अवस्थामें उसे ‘जीव’ कहते हैं और मुक्तावस्थामें वह ‘आत्मा’ कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही चैतन्य ज्ञानस्वरूप हैं तथा अद्वैत-सिद्धान्तके अनुसार तो दोनों स्वरूपसे भी एक ही हैं। जो स्वयं प्रकाशस्वरूप हो और अन्यको प्रकाशित करनेमें समर्थ हो, उसे ‘चेतन’ कहते हैं।

(२) समाधि उगानेके अनेक प्रकार हैं, इसका विस्तार

योगदर्शनमें देखना चाहिये। यह तो बहुत लंबा विषय है, पत्रद्वारा नहीं बताया जा सकता।

(३) समाधिमें शरीर चेष्टारहित होनेपर भी उसमें प्राण, जीवात्मा और सूक्ष्मशरीरके तत्त्व विद्यमान रहते हैं, इसलिये शरीर नहीं सबता।

(४) मानसिक पूजामें समस्त सामग्री और पूजनकी क्रिया आदि मनसे संकल्पद्वारा ही की जाती है, यह तो सबकी ही समझमें आता है। इसमें पूजना क्या है, कुछ समझमें नहीं आया।

(५) आप सदबुद्धि और सिद्धि चाहते हैं तथा इसी जीवनमें प्रमुदर्शन चाहते हैं, सो अच्छी बात है। सिद्धि भी दुःखियोंका दुःख हरनेके लिये चाहते हैं, यह भी अच्छी बात है। आप जैसा बनना चाहते हैं उसके अनुसार साधन कीजिये, तब प्रमु-रूपासे सब कुछ हो सकता है।

आप शान्तिपूर्वक विचार करें कि आप अपनी इच्छा पूरी करनेके लिये क्या साधन कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं एवं इच्छा पूरी न होनेकी आपके मनमें वेदना है या नहीं। अगर है तो कितनी और किस दर्जेकी है। विचार करनेपर पता चलेगा कि आप अपनी शक्तिका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिये ठीक-ठीक और पूरा नहीं करते। इसी कारण आपकी इच्छा पूर्ण होनेमें विलम्ब हो रहा है। मुझमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसीको आशीर्वाद देकर उसको इच्छाको पूरी कर दूँ। मैं तो समझता हूँ कि इच्छारहित होकर भगवान्की अनन्य भक्ति करना ही परम सिद्धिका

करना यह व्यावहारिक क्रियाकी बात है । प्रेम और तात्त्विक दर्शनमें ही समता हो सकती है । व्यवहारमें, अर्थात् क्रियामें भेद तो सबको करना ही पड़ता है, क्योंकि यह अनिवार्य और आवश्यक है । अपने शरीरके सब अङ्गोंके साथ हम समताका आचरण नहीं कर सकते, यद्यपि उसमें सर्वत्र हमारा आत्मा, प्राण, ममता और प्रेम समान है, पर वस्तुको ग्रहण हाथसे करेंगे, शरीरपर कोई सङ्कट पड़ेगा तो रक्षाका काम हाथसे करेंगे, छानेका काम मुँहसे करेंगे, देखनेका काम आँखसे करेंगे, मल-त्यागका काम गुदासे करेंगे, इत्यादि । सभी क्रमोंमें भेद करना ही पड़ेगा, इस भेदको कोई मिटान नहीं सकता ।

(१०) यज्ञोपवीतके बिना वैदिक मन्त्र और प्रणवके जपका अधिकार नहीं है । भगवान्‌के नामका जप किया जा सकता है, उसी प्रकार छिन्मकारकी भी भगवान्‌का नाम मानकर कोई जप करे तो उसकी इच्छा है, किंतु शास्त्रकी ओरसे तो अधिकार नहीं है ।

(११) नित्य-प्रति स्नान तो करना हो चाहिये, कपड़े भी धो लिये जायें तो अच्छा ही है, क्योंकि सफाई भी पवित्रताका ही अङ्ग है । कम-से-कम धोती तो अवश्य धो दी ही जानी चाहिये ।

[३१]

सुन्दर हरिस्मरण । आपका पत्र यथासमय मिल गया था, समय कम मिलनेके कारण उत्तरमें बिलम्ब प्रायः हो ही जाता है ।

आपने अपने पुत्रके स्वाभाव, आचरण और पढ़ाई बगैरहके

समाचार लिखे, उनके पद लिया, पर मैं ऐसा कोई भी मन्त्र, तन्त्र या औषध नहीं जानता, जिसके प्रयोगसे आपके लड़केका स्वभाव बदल दिया जा सके।

अतः मेरी समझमें उसके लिये चिन्ता और दुःख करनेमें तो कोई काम नहीं है। उसमें जो आपजोगोंकी मोह-ममता है, उसे हटाकर उसे भगवान्की वस्तु मानना चाहिये तथा उसके सुधारका भार भी विश्वासपूर्वक भगवान्पर ही छोड़ देना चाहिये। ऐसा करनेपर आपजोगोंका और उसका भी हित हो सकता है।

आपने पूरी गीता याद कर ली, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अब उसमेंसे जो श्लोक आपको रुचिकर हों और जिनके अनुसार जीवन बनाना आपको सुगम प्रतीत होता हो, ऐसे श्लोकोंको चुनकर उनके अनुसार जीवन बसानेकी चेष्टा प्रेम और विश्वासपूर्वक करनी चाहिये।

[३२]

सप्रेम हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । समाचार लिखे, सो अवगत किये । आपने हमारे नामके आगे परम पूज्य श्रीश्री आदि शिखा एवं पत्रमें जगद्-जगद् प्रशंसाके शब्द लिखे, सो इस प्रकार लिखकर मुझे संकोचमें नहीं डालना चाहिये । मैं तो साधारण आदमी हूँ । परम पूज्य एवं प्रशंसाके लायक तो एकमात्र भगवान् ही हैं वे ही असाके योग्य हैं ।

आप 'तत्त्व-चिन्तामणि'का प्रेमसे पाठ करते हैं, सो आपके

भावकी बात है। आप स्थूल बुद्धिके कारण उसे समझ नहीं पते, सो जो बात आपके समझमें नहीं आवे, उसे बार-बार पढ़ना चाहिये। इस प्रकार करनेसे समझमें आ सकता है। उसमें जो बातें हैं, उनको समझकर काममें मोक्षानेकी कोशिश करनी चाहिये।

आपने मुझे दया करके संसारसागरसे पार करनेके लिये लिखा, सो यह मनुष्यकी सामर्थ्यके बाहरकी बात है। भगवान्की दयासे ही संसारसागरसे पार उतर आ सकता है। भगवान्की दया सबपर है ही। बस, माननेमें देर है। उनकी दया मानकर उनके शरण हो जाना चाहिये।

आपने गळती क्षमा करनेके लिये लिखा सो हमारी समझमें तो आपकी कोई गळती नहीं है। जब गळती है ही नहीं, तब फिर क्षमा करनेकी कोई बात हो नहीं उठती। जानने लिखा कि कभी भगवान्कृपा होगी तो लिखूंगा सो ठीक है। आप जब चाहें, तब लिख सकते हैं। आपके प्रश्नोंके उत्तर क्रमशः इस प्रकार हैं—

× × × जहाँ पूजा और मान-वन्दनसे सम्भाव है वहाँ उत्तर ही समझना चाहिये। गुरु बनाये बिना मुक्ति होती ही न हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बिना गुरुके मो मुक्ति हो सकती है। आजकल अच्छे और बुरी गुरु मिलने बहुत ही कठिन हैं। यदि सौभाग्यवश मिल भी जायें तो उनको पहचान करना बड़ा ही कठिन है। सबसे उत्तम तो यही है कि भगवान्को परम गुरु मानकर उनका निष्कामभावसे भद्रा-भक्तिपूर्वक अप-भ्यास और पूजा-पाठ करना चाहिये। वे स्वयं ही ज्ञान प्रदान कर सकते हैं।

यदि कोई अच्छे गुरु मिलें तो उन्हें अवश्य ही गुरु बना लेना चाहिये । महामारतमें एकलव्य भीष्मकी कथा आती है । उसने द्रोणाचार्यजीको गुरु मानकर उनकी मूर्तिसे अस्त्र-शस्त्रकी शिक्षा प्राप्त की थी, उसी प्रकार आप भी किसी योग्य पुरुषको गुरु मानकर या बनाकर मुक्तिका साधन कर सकते हैं ।

दोनों समय संध्या और गायत्री-मन्त्रका जप आपको अवश्य करना चाहिये । आप संस्कृत नहीं जानते हैं सो तो ठीक है । संध्याके तो थोड़े-से मन्त्र हैं, किसी जानकार विद्वान्से उच्चारण सीखकर याद कर लेने चाहिये । संस्कृत न पढ़े रहनेके कारण मामूली गड़ती भी हो जाय तो कोई आपत्ति नहीं है । निष्कर्म-भावसे करनेवालोंके लिये कोई हानिकी बात नहीं है । अशुद्ध उच्चारण करनेपर हानि तो उनकी होती है, जो सक्रमभावसे करते हैं । निष्कर्मभाववालोंके लिये कोई बरकी बात नहीं है । भगवान्‌के लिये हृदयमें रोगा तो बहुत ही अच्छा है । भगवान्‌के सामने करुणभावसे रो-रोकर उनसे अपने उद्धारकी बात पूछनी चाहिये । इस प्रकार पूछनेसे भगवान्‌ हृदयमें प्रेरणा कर दिया करते हैं । उसीको भगवान्‌का आदेश मानकर करना चाहिये । नित्यकर्ममें संध्याके साथ गीता-पाठ करना बहुत अच्छा है । संस्कृतके श्लोक न पढ़ सकें तो केवल भाषा ही पढ़ सकते हैं । रामायण (राम-चरितमानस) तो हिंदीमें ही है । उसके दोहा-चौपाईका पाठ कर लेना चाहिये । यदि रामायणके दोहा-चौपाई भी आप न पढ़ सकें तो अर्थ ही पढ़ लेना चाहिये ।

आपने चाय-दूध आदिकी दुकान कर रखी है और सबेरे पाँच बजेसे रातको बारह बजेतक दुकान खोलते हैं, सो इतने समयतक दुकान खोलना ठीक नहीं है। दुकान करनेवालोंके किये सबसे खास बात यह है कि सबके साथ सम और सत्य व्यवहार करना चाहिये। आपके घरवाले तामसी मोहन करते हैं और नास्तिक हैं, उन लोगोंने आपको अलग कर दिया, सो इसे भगवान्की विशेष कृपा माननी चाहिये, जो आपको बुरे संगसे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं, आपकी क्या दशा होती ! इतना समझनेपर भी उनसे घृणा नहीं करनी चाहिये। अपनी ओरसे तो ऐसी ही चेष्टा करनी चाहिये कि जिससे उनका भी सुधार होकर उधार हो सके। दुकानमें काम थोड़ा ही होनेके कारण नौकर न रखकर आप स्वयं ही गूँठे गिलास आदि अपने हाथोंसे साफ करते हैं, सो बहुत ही उत्तम बात है। यह भी भगवान्की बड़ी कृपा है, जो आपको ऐसा सेवाका काम दिया है। दुकानको भगवान्की दुकान समझकर एवं अपनेको उनका सेवक समझकर भगवान्की दुकानमें जैसा काम होना चाहिये, वैसा ही सत्य और सम व्यवहार रखना चाहिये। इस प्रकार स्वार्थत्यागपूर्वक करनेसे काम भी साधन ही बन सकता है। काम अधिक बढ़ानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। मितना काम है, उससे जमताकी अधिकअधिक सेवा करनेकी कोसिश रखनी चाहिये।

दिनमें आपको पुस्तक पढ़नेका समय भी मिल जाता है सो बहुत उत्तम है। उस समय गीताप्रेसकी पुस्तकें पढ़नी चाहिये।

आपके भगवान् श्रीकृष्णका हृष्ट है एवं भजन-कीर्तनमें रुचि है, सो अच्छी बात है। आपको—

श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे । हे माध नारायण बासुदेव ॥

—इसका कीर्तन करना चाहिये। यही आपके लिये सर्वोत्तम है।

आपके सिरपर श्रृण है, इसकी चिन्ता रहनेके कारण भगवच्चिन्ता आप नहीं कर पाते हैं; सो अवगत किया। चिन्ता तो नहीं करनी चाहिये, खर्च कम-से-कम करके श्रृण उतारनेकी कोशिश करनी चाहिये। खर्च करनेमें मनुष्य सतन्त्र है, आयमें ही परतन्त्र है।

कीर्तन और भक्तिक्रममें आनेका आरम्भ समय नहीं मिलता तो इसके लिये दुःख नहीं करना चाहिये। गीताप्रेसकी तथा और भी धार्मिक पुस्तकोंका अध्ययन भी ससज्ज हो है। कीर्तन आप अपनी इच्छाके अनुसार घरमें भी कर सकते हैं।

आप अष्टमोक्ष व्रत करते हैं, सो बहुत अच्छी बात है। व्रतके दिन फल-दूध आदि जो भी किया जाय, वह एक समय ही लिया जाय तो ओर भी ठीक है।

प्रभुमें प्रेममयी भक्ति हो एवं उनकी प्राप्ति हो, इसका उपाय आपने पूछा, सो बहुत अच्छी बात है। इसी इच्छाको स्वयं बढ़ाना चाहिये। भगवान्‌की प्राप्तिके बिना एक क्षण भी रहा न जा सके तो भगवान्‌की प्राप्ति शीघ्र ही हो सकती है। भगवान् तो मकोंसे मिलनेके लिये सर्वथा उत्सुक हैं। उनसे मिलनेकी इच्छा करनेवालोंकी ही कमी है। सबसे यथायोग्य।

[३३]

सधिमय प्रणाम । आपका पत्र मिला । आपने मेरे लिये अक्षेप एवं अपने लिये अकिञ्चन, दास आदि शब्दोंका प्रयोग किया, सो इस प्रकार लिखकर मुझे संकोचमें नहीं डालना चाहिये । आप माझण होनेके नाते हमारे लिये पूज्य हैं । मैं तो साधारण मनुष्य हूँ ।

आपका परिचय माझम हुआ । गंधे उपन्यास, नाटक तथा कहानी आदिकी पुस्तकों पढ़नेसे कोई लाभ नहीं है, बल्कि नुकसान-ही-नुकसान है, अतः ऐसी पुस्तकों कभी नहीं पढ़नी चाहिये । आप 'वसुधा' में प्रकाशित परमार्थ-पत्रावली तथा 'शिव' की बातोंको पढ़ते हैं, सो बहुत अच्छी बात है । अच्छी पुस्तकों पढ़कर सात्विक जीवन व्यतीत करनेकी आपकी इच्छा है सो बहुत ही उत्तम है । इसके लिये 'सरस्वती-मणि' सातों भाग, गीतातरंग-विवेचनी तथा और भी गीताप्रेससे प्रकाशित भक्त-ग्रन्थोंकी पुस्तकों पढ़नी चाहिये एवं उनमें लिखी बातोंके अनुसार जीवन बनानेकी कोशिश करनी चाहिये ।

आपने मनको बशमें न कर सकनेकी बात लिखी, सो ठीक है । 'मनको बशमें करनेके उपाय' नामक एक छोटी-सी पुस्तक भी गीताप्रेससे प्रकाशित है । उसे मँगाकर पढ़ना चाहिये और उसमेंसे जो साधन आपको रुचिकर हो उसे करना चाहिये । उससे आपको लाभ हो सकता है । आपको अपने मनकी प्रेरणाके अनुसार नहीं चढ़ना चाहिये, अपनी बुद्धिसे काम लेना चाहिये ।

मन छोभी, मन छालवी, मन चंचल, मन चोर ।

मनके मते न चाखिये पलक पलक मन और ॥

मनकी प्रेरणा तो पतन करनेवाली है । मनको बशमें करनेके लिये गीता अध्याय ६, श्लोक ३५ और ३६ की तत्त्वविवेचनी टीका पढ़कर उसके अनुसार अभ्यास और वैराग्यका साधन करना चाहिये । साधनके समय मन उपद्रव करता है, ध्यान नहीं करने देता, सो अवगत किया । जहाँ-जहाँ भी मन जाय, वहाँ-वहाँसे हटाकर बारंबार उसको भगवान्‌के ध्यानमें लगाना चाहिये (गीता ६ । २६ देखें) । दूसरा उपाय यह भी है कि मन जहाँ भी जाय, वहाँ भगवान्‌का ही दर्शन करना चाहिये । संसारमें आसक्ति और प्रेम होनेके कारण ही संसारमें मन जाता है । अतः संसारको दुःखरूप क्षणमङ्गुर अनित्य समझकर उससे वैराग्य एवं भगवान्‌से प्रेम करना चाहिये । अभ्यास और वैराग्य ही मनको बशमें करनेके उपाय हैं । इस प्रकार करनेसे भगवान्‌के ध्यानमें मन लग सकता है । यह जो आप समझते हैं कि मनको बशमें किये बिना काम-क्रोध-मद-भ्रमको जीतना सम्भव नहीं, सो ठीक है । भगवान्‌की शरण लेनेसे ये सभी जीते जा सकते हैं । अनिष्ट या परेष्ट्रसे जो भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त हो उसे भगवान्‌का मद्गच्छमय विज्ञान मानना चाहिये और किसी भी घातकी इष्ट्य नहीं करनी चाहिये । यह शरणका ही एक प्रधान अङ्ग है ।

धीरे-धीरे मन दुष्कर्मोंको छोड़ दे इसके लिये आपने किये जानेवाले दुर्गुणोंको डायरीमें नोट करना शुरू कर दिया, सो ठीक है । जो दुर्गुण आपकी शक्ति और सामर्थ्यसे समाप्त न हो सकें

सविनय प्रणाम । आपका पत्र मिला । आपने मेरे लिये श्रेष्ठ एवं अपने लिये अकिष्णम, दास आदि शब्दोंका प्रयोग किया, सो इस प्रकार लिखकर मुझे संकोचमें नहीं आलना चाहिये । आप श्रमण होनेके भाते हमारे लिये पूज्य हैं । मैं तो साधारण मनुष्य हूँ ।

आपका परिचय माखूम हुआ । गंदे उपम्यास, नाटक तथा कहानी आदिकी पुस्तकें पढ़नेसे कोई लाभ नहीं है, बल्कि नुकसान-ही-नुकसान है, अतः ऐसी पुस्तकें कभी नहीं पढ़नी चाहिये । आप 'कल्याण'में प्रकाशित परमार्थ-पत्रावली तथा 'शिव' की बातोंको पढ़ते हैं, सो बहुत अच्छी बात है । अच्छी पुस्तकें पढ़कर सात्विक जीवन व्यतीत करनेकी आपकी इच्छा है सो बहुत ही उत्तम है । इसके लिये 'सरव-चिन्तामणि' सातों भाग, गीतातत्त्व-विवेचनी तथा और भी गीताप्रेससे प्रकाशित भक्त-ग्रन्थोंकी पुस्तकें पढ़नी चाहिये, एवं उसमें लिखी बातोंके अनुसार जीवन बनानेकी कोशिश करनी चाहिये ।

आपने मनको बशमें न कर सकनेकी बात लिखी, सो ठीक है । 'मनको बशमें करनेके उपाय' नामक एक छोट्टी-सी पुस्तक भी गीताप्रेससे प्रकाशित है । उसे मँगाकर पढ़ना चाहिये और उसमेंसे जो साधन आपको रुचिकर हो उसे करना चाहिये । उससे आपको लाभ हो सकता है । आपको अपने मनकी प्रेरणाके अनुसार नहीं चलना चाहिये, अपनी बुद्धिमें काम लेना चाहिये ।

आकर प्राप्त हो, उसे भगवान्‌का मङ्गलमय विधान समझ लेना चाहिये ।

(ख) जिसपर क्रोध आवे, उसमें भगवद्‌बुद्धि कर लेनी चाहिये । इस प्रकार करनेसे भी क्रोध नहीं आ सकता ।

क्रोध शान्त होनेपर हृदयमें शोक और पश्चात्ताप होता है, सो अच्छी बात है । जिसपर क्रोध आवे, उससे क्षमा-प्रार्थना करना भी बहुत उत्तम है । मनुष्यके लिये किसी भी प्राणीपर क्रोध न करनेका भी बड़ा निश्चय कर लेना चाहिये । इस प्रकार करनेसे धीरे-धीरे क्रोध आनेका स्वभाव बदल सकता है ।

२—भगवान्‌का भजन सूर्योदयके पूर्व और सूर्यास्तके पूर्व प्रतिदिन नियमितरूपसे अवश्य करना चाहिये । खलते-फिरते, ठठते-बैठते, खाते-पीते हर समय ही भगवान्‌का स्मरण रखना चाहिये । रातको शयन करते समय भगवान्‌के नाम, रूप, गुण, प्रभावको याद करते हुए ही सोना चाहिये । इस प्रकार करनेसे शयनकाल भी साधनकाल ही हो सकता है ।

सुबह-शाम भजन करनेसे पूर्व स्नान करना और कपड़े बदलना अच्छा है । सुबह तो अवश्य ही स्नान करना चाहिये । शयनको हाथ-पैर-मुँह धोकर भी भजन-साधन किया जा सकता है । केवल झुद्धिकी दृष्टिसे ही नहीं, स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भी शरीरके लिये यह बहुत ही लाभदायक है । भगवान्‌की आराधना हर अवस्था एवं हर परिस्थितिमें की जा सकती है, यह भी मानना ठीक है ।

३—संसारके बुरे वातावरणसे बृगा होना तो अच्छा ही है, किन्तु संसारके मनुष्योंसे बृणा करना या उनमें बोध-बुद्धि करना

उनके लिये रो-रोकर करुण भावसे भगवान्‌से प्रार्थना करनी चाहिये । उनकी कृपासे सब कुछ हो सकता है । मन बसमें हो एवं भगवान्‌में ध्यान लगे, इसके लिये भी भगवान्‌से स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये । चोरी-व्यभिचार आप नहीं करते, सो अच्छी बात है । पर मन उनका चिन्तन करता है, यह ठीक नहीं है । भगवान्‌का चिन्तन करना चाहिये, फिर सब दुर्गुण अपने-आप ही छूट सकते हैं । आपको गीता अध्याय ६, श्लोक २४, २५, २६ के अनुसार साधन करना चाहिये ।

प्रत्येक पत्रका उत्तर देनेकी हमारी चेष्टा रहती है, अतः कोई बात पूछनी हो तो संकोच नहीं करना चाहिये । हमारे पास पत्र बहुत आते हैं । अतः विस्तृत पत्रोंका उत्तर देनेमें विलम्ब हो जाया करता है । इसलिये सार-सार बातें ही पूछनी चाहिये । सबसे यथायोग्य ।

[३४]

सप्रेम हरिहरण । आपका पत्र मिला । आपकी शब्दावलीका उत्तर क्रमशः इस प्रकार है—

१—आपने अपनेमें क्रोध आने तथा उससे होनेवाले परिणामकी बात लिखी, सो माहुरम की । क्रोध न आवे, इसके लिये ये संपाद है—

(क) अनिष्ट और परेशानसे अपने मनके प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होनेपर ही प्रायः क्रोध आया करता है, इसलिये जो कुछ भी

आकर प्राप्त हो, उसे भगवान्‌का मङ्गलमय विधान समझ लेना चाहिये ।

(छ) जिसपर क्रोध आवे, उसमें भगवद्‌बुद्धि कर लेनी चाहिये । इस प्रकार करनेसे भी क्रोध नहीं आ सकता ।

क्रोध शांत होनेपर हृदयमें शोक और पश्चात्ताप होता है, सो अच्छी बात है । जिसपर क्रोध आवे, उससे क्षमा-प्रार्थना करना भी बहुत उत्तम है । भविष्यके लिये किसी भी प्राणीपर क्रोध न करनेका भी हृद निश्चय कर लेना चाहिये । इस प्रकार करनेसे धीरे-धीरे क्रोध आनेका स्वभाव बदल सकता है ।

२—भगवान्‌का भजन सूर्योदयके पूर्व और सूर्यास्तके पूर्व प्रतिदिन नियमितरूपसे अवश्य करना चाहिये । चलते-फिरते, बैठते-बैठते, खाते-पीते हर समय ही भगवान्‌का स्मरण रखना चाहिये । रातको शयन करते समय भगवान्‌के नाम, रूप, गुण, प्रभावको याद करते हुए ही सोना चाहिये । इस प्रकार करनेसे शयनकाल भी साधनकाल ही हो सकता है ।

सुबह-शाम भजन करनेसे पूर्व स्नान करना और कपड़े बदलना अच्छा है । सुबह तो अक्षय ही स्नान करना चाहिये । शामको हाथ-पैर-मुँह धोकर भी भजन-साधन किया जा सकता है । केवल झुद्धिकी दृष्टिसे ही नहीं, स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भी शरीरके लिये यह बहुत ही लाभदायक है । भगवान्‌की आराधना हर अवस्था एवं हर परिस्थितिमें की जा सकती है, यह भी मानना ठीक है ।

३—संसारके भुरे वातावरणसे बृगा होना तो अच्छा ही है, किन्तु संसारके मनुष्योंसे बृणा कलना या उनमें दोष-बुद्धि करना

अच्छा नहीं है । अपनेको गुरे संसर्गसे बचाना चाहिये । संसारमें रहकर संसारमें आसक्त नहीं होना चाहिये । आसक्तिका अभाव करना चाहिये । दूसरे, जो आपके भाई हैं उनमें घृणा या द्वेषबुद्धि करनेसे आपकी और इनको क्या लाभ हुआ ! जिनमें आपको इराद्यों प्रतीत होती हैं, वे भी आपके भाई ही तो हैं, उन लोगोंका सुधार हो, ऐसी चेष्टा करनी चाहिये । जैसे अपने घरमें कोई प्लेग या हैजेका रोगी होता है, तो उसके इलाजके लिये हम या तो वैद्य-डाक्टरोंको घरपर बुलाते हैं, या रोगीको वैद्य-डाक्टरोंके पास ले जाते हैं और वह ठीक हो जाय, इसके लिये उपाय करते हैं । वही प्रकार संसारमें पैसे हुए लोगोंके उत्थारकी कोशिश करनी चाहिये । इनके लिये वैद्य-डाक्टर हैं—महापुरुष । उन लोगोंको या तो सरसङ्गमें ले जाना चाहिये अथवा महापुरुषोंसे प्रार्थना करके उनके पास ले जाकर भेंट करा देनी चाहिये । उन भाइयोंसे घृणा करनेमें तो नुकसान-ही-नुकसान है ।

धार्मिक पुस्तकोंके पढ़नेमें आपका मन लगता है यह मगलानुकी विशेष कृपा है । गीताप्रेसकी पुस्तकें प्रायः सभी धार्मिक हैं, उनका अध्ययन करना चाहिये ।

आपने पूछा कि 'किस-किसको झूठ बोलकर या दम्भसे खुश करूँ ?' सो ठीक है । किसीको भी दम्भ करके या झूठ बोलकर खुश करनेकी आवश्यकता नहीं है । सबको ग्यामयुक्त चेत्यसे एवं नम्रतापूर्वक व्यवहार करके ही खुश करनेकी कोशिश करनी चाहिये । झूठ बोलना और दम्भ करना तो बड़ा भारी पाप है ।

आपके घरवाले आपको वर्तमानमें कड़ी जानेवाली भोग-सामग्रीयुक्त ठन्धतिमें देखना चाहते हैं, किंतु आपको सादगीसे प्रेम है। तो भीतरमें तो सादगी ही रखनी चाहिये, परंतु अपनी इच्छा किसीके सामने प्रकट नहीं करनी चाहिये।

आपके गुमाश्ते आपको घोछा देकर धन छुटना चाहते हैं, तो उनसे आपको स्वयं सावधान रहना चाहिये। आपको प्रारम्भपर विश्वास है यानी आपको जो मिळता है वह तो मिळकर रहेगा ही, इसपर विश्वास है—यह आपकी मान्यता बहुत ठीक है; किंतु जो आपको प्राप्त है उसकी रक्षा करना भी तो आपका कर्तव्य है। कोई मनुष्य आपको घोछा दे तो उससे बचना ही चाहिये।

आप कल्याणके ग्राहक हैं सो अच्छी बात है। औरोंको भी ग्राहक बनाना चाहिये। सबसे यथायोग्य

[३५]

सादर हार्तिस्मरण । आपका पत्र यथासमय मिला । समाचार विदित हुए । आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमशः इस प्रकार है—

(१) आपको जो इस बातपर शङ्का होती है कि श्रीराम और श्रीकृष्ण साक्षात् परब्रह्म परमेश्वरके ही अवतार थे या नहीं, सो इस शङ्काके नाशका एकमात्र उपाय ब्रह्म-विश्वास है; क्योंकि इस बातको कोई भी मनुष्य अपनी शुद्ध बुद्धिद्वारा न तो समझ सकता है और न समझा हो सकता है । जो यात मन, घाणी और मुद्दियर विषय ही नहीं है, वह सांसारिक उदाहरणोंसे तर्कद्वारा

अच्छा नहीं है । अपनेको सुरे संसर्गसे बचाना चाहिये । संसारमें रहकर संसारमें आसक्त नहीं होना चाहिये । आसक्तिका बन्धन करना चाहिये । दूसरे, जो आपके भाई हैं उनमें घृणा या द्वेषबुद्धि करनेसे आपको और हमको क्या लाभ हुआ ! जिनमें आपको दुराह्वो प्रतीत होती है, वे भी आपके भाई ही तो हैं, उन लोगोंका सुचारु हो, ऐसी चेष्टा करनी चाहिये । जैसे अपने घरमें कोई प्लेग या हैजेका रोगी होता है, तो उसके इलाजके लिये हम या तो वैद्य-डाक्टरोंको घर पर बुलाते हैं, या रोगीको वैद्य-डाक्टरोंके पास ले जाते हैं और वह ठीक हो जाय, इसके लिये संपन्न करते हैं । उसी प्रकार संसारमें पैसे हुए लोगोंके उद्धारकी कोशिश करनी चाहिये । इनके लिये वैद्य-डाक्टर हैं—महापुरुष । उन लोगोंको या तो संसारमें ले जाना चाहिये कथवा महापुरुषोंसे प्रार्थना करके उनको उन लोगोंके पास ले जाकर भेंट करा देनी चाहिये । उन भाइयोंसे दृष्टा करनेमें तो नुकसान-ही-नुकसान है ।

धार्मिक पुस्तकोंके पढ़नेमें आपका मन लगता है, यह भगवान् की विधेय कृपा है । गीताप्रेसकी पुस्तकें प्रायः सभी धार्मिक ही हैं; उनका अभ्यसन करना चाहिये ।

आपने पूछा कि 'किस-किसको झूठ बोलकर या दम्भसे खुश करूँ ?' सो ठीक है । किसीको भी दम्भ करके या झूठ बोलकर खुश करनेकी आवश्यकता नहीं है । सबको व्यापक चेष्टासे एवं नैमित्तिकपूर्वक व्यवहार करके ही खुश करनेकी कोशिश करनी चाहिये । झूठ बोलना और दम्भ करना तो बड़ा भारी पाप है ।

आपके घरवाले आपको वर्तमानमें कही जानेवाली भोग-सामग्रीयुक्त समझमें देखना चाहते हैं, किंतु आपको सादगीसे प्रेम है। सो भीतरमें तो सादगी ही रखनी चाहिये, परंतु अपनी इच्छा किसीके सामने प्रकट नहीं करनी चाहिये।

आपके गुमास्ते आपको घोसा देकर घन छूटना चाहते हैं, तो उनसे आपको खूब सावधान रहना चाहिये। आपको प्रारब्धपर विश्वास है यानी आपको जो मिलता है वह तो मिलकर रहेगा ही, इसपर विश्वास है—यह आपकी मान्यता बहुत ठीक है; किंतु जो आपको प्राप्त है उसकी रक्षा करना भी तो आपको कर्तव्य है। कोई मनुष्य आपको धोखा दे तो उससे बचना ही चाहिये।

आप कल्याणके प्राहक हैं सो अच्छी बात है। औरोंको भी प्राहक बनाना चाहिये। सबसे यथायोग्य

[३५]

सादर हस्तिस्मरण । आपका पत्र यथासमय मिला । समाचार विदित हुए । आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमशः इस प्रकार है—

(१) आपको जो इस बातपर शङ्का होती है कि श्रीराम और श्रीकृष्ण साक्षात् परब्रह्म परमेश्वरके ही अवतार थे या नहीं, सो इस शङ्काके नाशका एकमात्र उपाय अद्वैत-विश्वास है; क्योंकि इस बातको कोई भी मनुष्य अपनी तुच्छ बुद्धिद्वारा न तो समझ सकता है और न समझा हो सकता है। जो बात मन, वाणी और बुद्धिके विषय ही नहीं है, वह संसारिक उदाहरणोंसे तर्कद्वारा

कैसे सिद्ध की जा सकती है। हाँ, यदि कोई मनुष्य स्व-स्वार्थ और सत्पुरुषोंकी वाणीपर धृष्ट-विश्वास करके मान लेता है तो भगवान्की कृपासे उसकी समझमें भी आ जाता है।

‘सोइ जानइ जोहि देखु, जगई।’

(रामचरित० अयोध्या० १२६।२)

(२) आपने लिखा कि ऐसा पता चढ़ता है कि श्रीराम और श्रीकृष्ण महापुरुष थे, साक्षात् ईश्वर नहीं; तो यह पता भी आपको किसीकी बात मान लेनेसे ही चला होगा। नहीं तो आप ही बताइये कि श्रीराम और श्रीकृष्ण कोई ऐतिहासिक महापुरुष हुए थे या नहीं; इसका ही क्या प्रमाण है। जिन प्रमाणों उनके चरित्रोंका वर्णन है, उनको यदि कपोलकल्पित मान लिया जाय तो फिर उनको महापुरुष मान कर उनका अस्तित्व माननेके लिये भी तो कोई आधार नहीं रह जाता। ऐसा कोई भी प्राचीन आर्य ग्रन्थ नहीं है, जिसमें उनके चरित्रका तो वर्णन हो और उनको ईश्वरका अवतार न माना हो। इस परिस्थितिमें ‘ईश्वर मनुष्यरूपमें अवतार लेते हैं’ यह बात पूर्ण सत्य नहीं है, आपका यह कहना एक साहसमात्र नहीं तो क्या है, जिसके लिये यह कहा जा सके कि वह अमुक काम नहीं कर सकता, वह ईश्वर ही कैसा ?

(३) आपने महात्मा गांधीके कथनको उद्धृत किया, तो उनका कहना किस अभिप्रायसे है, यह समझना कठिन है। साप ही वे यह भी स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि मुझे अभी सत्यकी उपलब्धि नहीं हुई है, मैं उसकी खोजमें हूँ। इस परिस्थितिमें हम केवल उनको ही बात मानें, मुठ्ठीशस्त्रो-जैसे संगोंकी बात न मानें

जिनको स्वयं गाँधीजीने बड़े आदरके साथ माना है—यह कहाँ तक उचित है, आप विचार करें।

(४) कबीरपंथी कबीरजीको साक्षात् परब्रह्म मानते हैं, यह तो उनकी श्रद्धाकी बात है; पर स्वयं कबीरजीने तो अपनी वाणीमें यह बात कहीं नहीं कही कि मैं ईश्वर हूँ, तुम मेरी पूजा करो इत्यादि।

(५) आपने लिखा कि इसी प्रकार सनातनधर्ममें राम-कृष्णको ईश्वर और साक्षात् ब्रह्म मान लिया जाता है, पर ऐसी बात होती तो उस धर्मका नाम ही सनातन नहीं होता। सनातन उसे कहते हैं, जो अनादि हो, सदासे हो, अम्य मत्-मतामसरोकी भक्ति मनुष्यका चलाया हुआ न हो। फिर आपने श्रीराम और श्रीकृष्णको ईश्वर न मानकर महापुरुष कित्तु आचारपर मान लिया, यह समझमें नहीं आया।

(६) श्रीगाँधीजीने जो यह लिखा कि मेरा राम दशरथनन्दन होते हुए भी साक्षात् ब्रह्म है, इसका भावार्थ आपने उनकी बातको पुष्ट करनेके लिये जो उगाया वह ठीक नहीं। अर्थ जो उनकी मान्यतामें है, वही उनकी दृष्टिसे ठीक है।

कोई यदि यह कहे कि गीताकी कथामें वर्णित घटना सच्ची घटना नहीं है, उपदेशके लिये लिखी गयी है तो यह भी मानना पड़ेगा कि उसमें जो उपदेश भगवान् श्रीकृष्णने दिया है, वह भी श्रीकृष्णकी वाणी नहीं है, किसी कविकी कल्पनामात्र है और वह कवि मिथ्यावादी है। इस परिस्थितिमें गीताके उपदेशका क्या महत्त्व रह जाता है, इसपर आप गम्भीरतासे विचार करें।

(१) 'अवश्यमेव भोक्तव्यम्' यह उक्ति किये हुए कर्मोंका फल भोगनेके विषयमें है, न कि नवीन कर्मोंके विषयमें । पशुपत तो नया कर्म है । अतः उसमें दोष बताना उचित ही है, क्योंकि वह कर्म हिंसामय है ।

जिमा इष्ट्यके भी स्पर्श किया हुआ अग्नि शरीरको जल देता है, उसी प्रकार नाम भी संचित पापोंको जला देता है—इतना ही सम्भव है । प्रारम्भभोगके विषयमें यह बात खरू नहीं है, जैसे अग्नि भी जलसे भीने हुए घास आदिको स्पर्शमात्रसे नहीं जला सकता ।

(२) मायें कुमायें अबका आकसहैं । नाम कपल मंगल दिसि दसहैं ।

(रामचरित० बाळ० २७ । १)

—यह कथन नामका स्वाभाविक माहात्म्य बताता है और 'जिना भव रीसे नहीं' यह भावमुक्त मननकी विशेष महिमाका वर्णन है । अतः कोई विरोध नहीं है । जैसे सूर्यका प्रकाश समान भावसे सबको प्रकाशित करता है, पर सूर्यमुखी काँचमें सूर्यकी विशेष शक्तिको प्राकृत्य हो जाता है ।

(३) ब्रह्म आदिके छेदनमें दोष नहीं है—ऐसी बात नहीं है, पर उनके सुख-दुःखका ज्ञान कम होता है । वे जड़ हैं । इसलिये उनके छेदन आदिमें हिंसा यानी पाप कम माना गया है । हिंसाका निर्णय करमा इतनी सीधी बात नहीं है जिसको पत्रद्वारा समझाया जा सके । साधारणतया यह 'सिद्धान्त' माना जा सकता है कि जिसकी हिंसा की जाय, उसमें यदि उसका हित हो तो वह दोष-मुक्त नहीं है ।

(४) 'संशयात्मा विनश्यति' (गीता ४ । ४०) के साथ दो विशेषण और भी हैं । जो संशयात्मा अज्ञ यानी विवेकहीन और अश्रद्धावान यानी अद्वैदीन होता है, उसका नाश—पतन हो जाता है । जो विवेकी होता है, उसका संशय तो विवेकद्वारा वस्तुका बोध होनेपर नष्ट हो जाता है और जो अद्वैत होता है, उसका संशय शास्त्र और संतकी वाणीपर श्रद्धा करके उनकी बात मान लेनेसे नष्ट हो जाता है; इसलिये वह संशयात्मा नहीं रहता । पर जो विवेक न होनेके कारण स्वयं कोई निश्चय नहीं कर पाता और श्रद्धा न होनेके कारण दूसरेकी बात मानता नहीं, उसका संशय—नाश होनेका कोई उपाय नहीं रहता, इसलिये वह नष्ट हो जाता है अर्थात् भ्रममार्गसे गिर जाता है—यही इसका भाव है । अतः संशयकी गणना सोलह तत्त्वोंमें हो तो कोई विरोध नहीं है । इस प्रकारका संशय तो अर्जुनमें भी था; पर उससे अर्जुनकी कोई हानि नहीं हुई. संशयका ही नाश हो गया ।

(५) जीव ईश्वरका अंश है—यह होते हुए भी ईश्वर अनन्त और अखण्ड है । इसमें यह कारण है कि जैसे किसी स्थूल पदार्थके एक खण्डको उसका अंश कहा जाता है, ऐसा अंशांशिभाव जीव-ईश्वरका नहीं है । ईश्वर अत्यन्त सूक्ष्म है, उसके खण्ड नहीं हो सकते—जैसे आकाशके टुकड़े नहीं किये जा सकते । आकाशका सम्बन्ध तो देशविशेषसे दिखायी देता है, इसलिये उसमें उपाधिके कारण अंशांशिभावकी कल्पना की जा सकती है, पर ईश्वर तो देश-काष्ठसे भी उहीत है । पर भी सम्बन्धके लिये घटकाश और महाकाशकी भाँति जीव और ईश्वरका अंशांशिभाव माना जा सकता है ।

जीवात्मा ईश्वरकी ही चेतन परा प्रकृति है । (गीता ७ । ५)
 अर्थात् उसका समाव है (गीता ८ । ३), अतः ईश्वरका ही वंश
 है, उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु जीवात्मा नहीं है । ईश्वर और जीवके
 स्वरूप और सम्बन्धका जो तारव है, वह मन-बुद्धि और वाणोक्त
 विषय नहीं है, अतः उसे कैसे समझाया जाय । यह तो भगवान्‌को
 कृपासे ही समझमें आ सकता है, पहले तो विश्वासपूर्वक मानना ही
 पड़ता है, क्योंकि वैसे कोई उदाहरण नहीं है, जिसके द्वारा ईश्वर
 और जीवके स्वरूप और सम्बन्धको समझाया जा सके ।

[३७]

सुन्दर प्रणाम । आपका पत्र समयपर मिला गया था, परंतु पत्र
 बड़ा होनेके कारण और समय कम मिलनेके कारण उत्तर देनेमें
 विवश हुआ । आपने अपनी आयु तथा परिस्थिति लिखी, सो बात
 हुई । आपने जो-जो बातें पूछी हैं, उनका उत्तर क्रमसे लिखा जाता है ।

आपको यदि इस बातकी चिन्ता है कि मृत्यु निकट है तो अब
 भी कुछ नहीं बिगड़ा है । भगवान्‌को प्राप्त करनेके लिये तो एक क्षण
 भी काफी है । भगवान्‌के लिये बहुत समयतक साधन करनेकी आवश्यकता
 नहीं, उन्हें तो अज्ञा और प्रेम चाहिये, वह जिस क्षण पूर्ण हो
 जायगा, उसी क्षण भगवान्‌ प्राप्त हो जायेंगे ।

मान और अपमानको समान समझ लेनेपर अथवा भगवान्‌का
 विघ्न या कर्मोंका फल समझ लेनेपर राग-द्वेष और अपमानमन्त्रित
 सभी दुःखोंसे छुटकारा मिल सकता है ।

छोटे लड़केमें स्नेह होना स्वाभाविक-सा हो रहा है, लिहा सो यह मोह-माछ है, आसक्ति न छोटेमें ही होनी अच्छी है और न बड़ेमें ही । स्नेह तो एकमात्र भगवान्‌में ही होना चाहिये । धन, परिवार और पुत्र-पौत्र आदिका स्नेह तो दुःखका ही कारण है ।

दुःख-सुखके भोग ही भगवान्‌के विधानसे होते हैं, पापकर्म तो मनुष्य आसक्तिवश करता है, वह भगवान्‌का विधान नहीं है ।

सच्चा वैष्णव तो वही है, जो भगवान्‌ विष्णुका प्रेमी भक्त है । उसकी ही महिमा शास्त्रोंमें गायी गयी है । आपने मन्त्र लिया, यह तो ठीक है, परंतु अब भगवान्‌में अनन्य प्रेम करना चाहिये । सब जगहसे प्रेम हटाकर केवल भगवान्‌का सच्चा भक्त और सच्चा वैष्णव बनना चाहिये ।

भगवान्‌के नाम-जपपर दृढ़ता अवश्य रखनी चाहिये । नाम-जप भ्रष्टा-प्रेमपूर्वक निरन्तर होता रहे, इसके लिये विशेष सावधान रहना चाहिये । नाम-जप बहुत ही उत्तम साधन है । मन तो एक ही है, परंतु इसकी शाखाएँ बहुत हैं, यह बड़ा चञ्चल है, एक ही क्षणमें अनेक विषयोंका चिन्तन कर लेता है । इसे सांसारिक चिन्तनसे हटाकर भगवान्‌के गुण, प्रभाव और स्वरूपके चिन्तनमें लगाना चाहिये ।

यह मम भोगोंमें आसक्ति होनेके कारण ही उनकी ओर दौड़ता है । अतः भोगोंको अनित्य और दुःखरूप समझकर उधरसे प्रेम हटाना चाहिये और भगवान्‌में प्रेमपूर्वक मनको लगाना चाहिये । यही इसकी शान्तिका उत्तम उपाय शास्त्रोंमें पाया जाता है ।

नहीं मानना चाहिये । प्रत्येक व्यवहारमें उनका आदर रहना चाहिये । हृदयमें उनके प्रति प्रेम रहना चाहिये । उनके अवगुणोंको देखकर उनमें तुच्छभाव करना और अपनेमें अच्छेपनका अभिमान करना बहुत बुरा है ।

आप पवित्रतासे बनाया हुआ प्रसाद पाती हैं, यह तो अच्छी बात है । पर इसके लिये दूसरोंको कष्ट नहीं देना चाहिये एवं अपनेमें इस गुणका अभिमान करके दूसरोंको तुच्छबुद्धिसे नहीं देखना चाहिये । सम्भव है ऐसा करनेसे आपके प्रतिदेव रूप नहीं होंगे ।

आप अपनी गलतियोंका सुधार कर लें तो शक्ति अवश्य मिल सकती है । अशान्तिका कारण दूसरा कोई नहीं होता—यह निश्चित सिद्धान्त है ।

आपने अपनी दिनचर्या लिखी, सो ठीक है; जप, पूजा, पाठ आदि करते समय अपने श्रद्धा की स्मृति अवश्य रखनी चाहिये । वरके कामको, पत्निका सेवाको और शारीरिक क्रियाको—सबको मगवान्वा ही काम समझकर उनकी प्रसन्नताके लिये ही करना चाहिये ।

प्रभु सब कुछ समझते हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं है—यह हम विश्वास रखना चाहिये । वे जो कुछ विचार करते हैं, ठीक करते हैं । उसीमें सबका हित है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ।

आपके अन्य प्रश्नोंके उत्तर क्रमशः इस प्रकार हैं—

१—प्रातः उठते ही जो दैनिक पानी पिया जाता है, वह प्रतके दिन भी पीनेमें कोई अड़चन नहीं है ।

२—जो बेला, कद्दू खाना छोड़ देते हैं, यह उनके लिये उचित ही होगा। छोड़नेमें कोई हानि तो होती ही नहीं। पर यह सबके लिये ही उचित हो, ऐसी बात भी नहीं है एवं छोड़ देनेमें कोई बुरा मारी महत्त्व भी नहीं है।

३—ढाळड़ा (वेजिटेबल) की बनी हुई वस्तु मगवान् के मोग न लगायी जाय तो अच्छा ही है।

४—पत्तिकी इच्छाकी पूर्तिके लिये उनकी विलासितादे, भावको पूर्ण करे, किंतु स्वयं उसके सुखका मोग न करे तो इसमें हरिमजनमें कोई बाधा नहीं आ सकती।

[३९]

प्रेमपूर्वक हरिस्मरण। आपका पत्र मिला। समाचार ज्ञात हुए। मैंने जो आपसे यह निवेदन किया था कि कौन सिद्ध पुरुष है—मैं नहीं जानता, इसका यह अभिप्राय नहीं था कि जगत्में कोई सिद्ध महापुरुष है ही नहीं। मेरा अभिप्राय तो इस विषयमें अपनी कमजोरी प्रकट करनेका था, क्योंकि मैं किसीकी पहचान करनेमें समर्थ नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं जिनको सिद्ध महापुरुष नहीं मानता, उन्हींमेंसे कोई सच्चा सिद्ध महापुरुष हो या जिनको मैं सिद्ध महापुरुष मान हूँ, वे वास्तवमें वैसे न हों। इसके अतिरिक्त मेरा परिचय ही बहुत कम लोगोंसे है। अतः आपको निराश नहीं होना चाहिये। आपको यदि अच्छे गृहात्मासे मिलनेकी सच्ची लगन होगी तो कोई-न-कोई मिल ही सकते हैं।

आपका कार्य चाछ है और मिनट-मिनट विमर्जित है, यह अच्छी बात है। समय और अपनी शक्तिका सदुपयोग ही सर्वोत्तम साधन है।

आपके द्वारा अनुष्ठित साधन गलत होगा, ऐसा संदेह अपने साधनके प्रति क्यों होना चाहिये ? जिस साधनमें सावकको रुवि हो, जिसपर थका हो और जो अनायास हो किया जा सके, वही उसके लिये उपयोगी है।

बातचीत होनेपर यदि आप मुझे करना परित्यजितसे परिचित करा सकेंगे तो मेरा अपनी समस्याके अनुरूप आपको सहाय देनेका विचार है।

किसी दिग्गज विभूति और सिद्धिसम्पन्न व्यक्तिको दर्शन होनेपर सूचना देनेके लिये लिखा, सो इसके लिये मैं आचार हूँ, क्योंकि मैं किसीको अच्छी तरह पहचान सकूँ, ऐसा नहीं मानता।

[४०]

प्रेमपूर्वक हरिस्मरण ! आपका पत्र मिला। समाचार ज्ञात हुए। आपके प्रश्नोंके उत्तर क्रमसे इस प्रकार हैं—

(१) आपने जो सतत भगवान्‌का भजन करनेवाले और चौबीसों घंटे अग्र करनेवाले महात्माओंको देखा, सो बड़े सौभाग्यकी बात है। ऐसे महात्माओंका होना जगत्‌के लिये बड़ा हितकर है, परंतु यह पता लगना बड़ा ही कठिन है कि मनमें भजन भगवान्‌का होता है या नहीं। यह भी तो हो सकता है कि ऊपरसे तो भजन और अग्र करते हों, पर मन दूसरा काम करता हो।

जमीनमें गड़दा खोदकर ऊपरसे सीमेंट लगाकर समाधि छाने-वाले भी कितने समाधि लगाते हैं। इसका पता नहीं। इस प्रकारको समाधि दिखानेवालोंको भगवत्प्राप्तिसे प्रायः सम्बन्ध सम्भव नहीं है।

भगवान्‌को प्राप्त हुए महापुरुषोंके लग्ग गोतामें दूसरे अध्याय-के ५५ वेंसे ५८ वें श्लोकतक, बारहवें अध्यायके १३वेंसे १९वें श्लोकतक एवं चौदहवें अध्यायके २२ वेंसे २५ वें श्लोकतक देखिये। इसके सिवा षोडशवें अध्यायमें भी कितने ही श्लोक हैं तथा दूसरे-दूसरे अध्यायमें भी हैं; वहाँ भी देखना चाहिये।

(२) भगवान्‌के भक्तोंकी रुचि भिन्न-भिन्न होती है, उनकी रुचिके अनुसार भगवान्‌ भी रूप धारण करते हैं। तामसी प्रकृति और रुचिवाले मनुष्योंको अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये भगवान्‌ मृतनाथ शिवने अपना वैसा ही स्वरूप बनाया है। अन्यथा वैसी प्रकृतिवाले लोग कितनी उपासना करते ! भगवान्‌ परम दयालु हैं, इसलिये वे सभी मनुष्योंको अपनी ओर लगानेकी सुविधा प्रदान करते हैं।

(३) कश्यपनी श्रुति थे, पर वे प्रजापति थे। अतः उनकी अनेक पत्नियों थी। प्रजाकी वृद्धि करना ही उनकी काम था। रावणकी माता राक्षसी थी, इस कारण उसके उदरसे रावण आदि राक्षस उत्पन्न हुए, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। रावणको पूर्वजन्ममें शाप भी हुआ था, इस कारण उसके राक्षसकी योग्यता में आना पड़ा।

(४) अपने साथ कोई अत्याचार या ध्वस्तकार करे तो भी

इस स्थूल शरीर हैं। जब जीवात्मा इस स्थूल शरीरको छोड़कर जाता है, तब भी इसके साथ सूक्ष्म और कारण—ये दो शरीर रहते हैं। जब महाप्रलय होता है, तब यह सूक्ष्म शरीर भी कारणमें विलीन हो जाता है। केवल कारण शरीर ही रहता है। फिर महासर्गके आदिमें प्रकृति और पुरुषके द्वारा सब जीवोंका पूर्वकृत पुण्य और पापरूप कर्मोंके अनुसार नाना प्रकारकी गोणियोंके सूक्ष्म और स्थूल स्वरूप शरीरोंके साथ सम्बन्ध कता दिया जाता है। इसका संक्षेपसे गीता अ० ९, श्लोक ७ से १० तक और अ० १४, श्लोक ३-४ में वर्णन किया गया है। गीतातत्त्वाङ्ककी टीकामें उक्त श्लोकोंका विस्तार देख सकते हैं।

शेव कुशल । भगवान्‌के मजन-ध्यानकी पूरी चेष्टा रखनी चाहिये ।

—:०:—

[४२]

सप्रेम राम-राम । आपने गीता अध्याय ९, श्लोक २२ के सम्बन्धमें शङ्का की, सो ज्ञात हुई । इस श्लोकमें आये हुए 'पर्युपासते' पदके 'परि' उपसर्गसे निष्कामभाव लिया गया है । भगवान्‌ने चार प्रकारके मक्त बतलाये हैं; वह ठीक है । उनमें अर्थार्थी और आर्त—ये दो मक्त तो लौकिक कामनावाले हैं तथा तीसरा जिज्ञासु मक्त आत्मकल्याणकी कामनावाला है और चौथा निष्काम ज्ञानी मक्त है । गीता ९। २२ में जो बात कही गयी है, वह इस चौथी श्रेणीके निष्काम ज्ञानी मक्तकी बात कही गयी है । गीतामें सकाम-को भी स्थान दिया गया है, यह आपका लिखना बहुत ठीक है ।

इसका क्या कारण है ? सो इसका उत्तर इस प्रकार है—

(१) नाम-जपका जो अमित प्रभाव है, उसपर जापको का पूरा विश्वास नहीं है ।

(२) उस नामके अमित प्रभावयुक्त नामीकी आवश्यकताका पूरा अनुभव नहीं है, उसकी उत्कट लालसा नहीं है ।

(३) नाम-जपके महत्त्वका न तो आपको पूरा अनुभव है और न विश्वास ही; अतः जिस प्रकारके भावसे नाम-जप करना चाहिये, उस प्रकार नहीं किया जाता । इसलिये उसका प्रभाव उत्कृष्ट प्रकट नहीं होता, कालान्तरमें हो सकता है; क्योंकि नाम-जप व्यर्थ नहीं जाता, वह अमोघ है ।

(४) नाम-जप करनेवाले जितना मूल्य सांसारिक सुखके साधनोंका समझते और मानते हैं, उसमा नाम-जपका नहीं मानते । इस कारण उनका नाम-जपमें प्रेम नहीं होता । बिना प्रेमके प्रत्यक्ष प्रभाव प्रकट नहीं होता ।

अब आपके अन्यान्य विचारोंका उत्तर लिखा जाता है—

भगवान् परम दयालु, पतितपावन और दीनबन्धु हैं, अतः उनके विरदकी ओर देखकर पापी-से-पापी, नीच-से-नीच और सब दूर्गुणोंके भण्डार किसी भी मनुष्यको अपने कल्याणके सम्बन्धमें निराश नहीं होना चाहिये । जो मनुष्य जैसा और जिस परिस्थितिमें है, वह उसी परिस्थितिका ठीक-ठीक उपयोग करके बहुत शीघ्र परमात्माकी कृपासे उनको प्राप्त कर सकता है—इसमें जरा भी संदेह नहीं है । पर उसके मनमें भगवान्को पानेकी उत्कट

चालसा होनी चाहिये । भगवान्‌के न मिलनेका, उनका प्रेम प्राप्त न होनेका और अवगुणोंका नाश न होनेका दुःख होना चाहिये ।

साधक जब अपने दोषोंको दोषरूपमें देखकर उनके दुःखसे दुखी हो जाता है, उनका रहना उसे असह्य हो उठता है, फिर उसके दोष ठहर नहीं सकते; भगवान्‌की कृपासे उन दोषोंका अवश्य ही शीघ्र नाश हो जाता है ।

साधकका मन चञ्चल हो और उसके विचार कुत्सित हों, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है तथा उसके मनमें राग-द्वेषादि अवगुण मरे हुए हों, यह भी सम्भव है; क्योंकि इनको मिटानेके लिये ही तो साधन करना है । यदि स्वभावसे ही उसमें अवगुण नहीं होते तो भगवान्‌ मिल ही गये होते । पर भगवान्‌ जिस प्रकार भक्तवात्सल्य हैं, उसी प्रकार पतितपावन और दीनबन्धु भी तो हैं । अतः अवगुणोंको देखकर साधकको निराश नहीं होना चाहिये, बल्कि कृपानिधान भगवान्‌की कृपापर विश्वास करके और यह मानकर कि मैं उनका हूँ, संसारमें एकमात्र भगवान्‌को छोड़कर मेरा परम हितैषी वास्तवमें अन्य कोई नहीं है, एकमात्र भगवान्‌पर निर्भर हो जाना चाहिये । जबतक उनका प्रेम प्राप्त न हो और उनकी प्राप्ति न हो तबतक चैनसे न रहे, उनके लिये छटपटाता रहे । जिसको अपनी कमजोरीका अनुभव हो जाता है, वह अवश्य ही सहज स्वभावसे बलवान्‌का आश्रय लेनेके लिये बाध्य हो जाता है—यह प्रकृतिका नियम है ।

अतः साधकको चाहिये कि यदि वह अपने विवेक और संयम

आदिके प्रयोगसे अपने अवगुणोंको नहीं मिटा सके तो अपनेको निर्दल मानकर सर्वशक्तिमान् भगवान्की शरण ले ले ।

आपने लिखा कि 'ऊँचे-से-ऊँचे पुरुषमें भी मानसिक दुर्बलताएँ होती हैं', इसपर मेरा लिखना है कि जो साधक अपने दोषोंको मिटाना चाहता हो, उसे दूसरेके दोषोंकी ओर नहीं देखना चाहिये । दूसरेके दोषोंको देखनेसे अपने दोष पुष्ट होते हैं, नये दोष उत्पन्न होते हैं x x x ।

हम जिसका दोष देखते हैं, उसमें हमारा धृणा और द्वेषका भाव होता है, जो साधनमें बड़ा भारी बिम्ब है । साधकको चाहिये कि वह किसीका बुरा न चाहे, यह तो उसके जीवनका सर्वप्रथम मत होना चाहिये, क्योंकि जो किसीका भी बुरा चाहता है, उसका भला नहीं हो सकता—यह नियम है ।

बुरा चाहनेवालेके मनमें बुरे सङ्कल्प अवश्य होते हैं और उनके होते हुए कभी शान्ति नहीं मिल सकती ।

परम पिता श्रीराम आपके इष्ट हैं, यह बड़े ही सौभाग्यकी बात है । आपको उनका आदर्श सामने रखते हुए भरतजीकी मूर्ति सब कुछ उनका मानकर सबसे अपनी ममता उठा लेनी चाहिये और एकमात्र प्रभुको ही अपना सर्वज्ञ मानना चाहिये । अपनेको सब प्रकारसे अनविद्यारी, अवगुणका भण्डार मानकर, दुखी हृदयसे भरतजीकी मूर्ति एकमात्र प्रभुके सभासकी ओर देखकर उनका प्रेम और दर्शन पानेकी प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

जब आप प्रत्येक कामको भगवान्का समझकर करने लगेंगे,

तब भगवान्‌की कृपाका अनुभव आपको अपने-आप होने लगेगा ।

भगवान्‌की कृपा जो उसे चाहता है; उसीपर होती है; उनका तो स्वभाव ही कृपा करना है । वे जाति-पाति और गुण-अवगुणोंकी ओर नहीं देखते । वे देखते हैं एक मात्र साधकके प्रेम और भावको । यदि साधक उनकी कृपाका अभिलाषी है, उसे दूसरे किसीका या अपने बलका भरोसा नहीं रहा है, वह सब ओरसे निराश होकर भगवान्‌पर निर्भर हो गया है तो भगवान्‌ उसको तत्काल अपना लेंगे—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।

मैंने आपके पत्रसे जो कुछ समझमें आया, उसके अनुसार आपको परामर्श दी है । यदि आप इससे कुछ लाभ उठा सकेंगे तो मैं आपकी कृपा मानूँगा ।

[४४]

सादर हार्तिस्मरण । आपका पत्र यथासमय मिल गया था ।

आपके पत्रका उत्तर क्रमशः इस प्रकार है—

(१) कुछ महानोंसे यदि आपका मन भगवान्‌की भक्तिकी ओर झुका है तो बहुत अच्छी बात है । नेत्र मूँदनेपर भगवान्‌के शेषशायी आदि विभिन्न रूपोंके दर्शन होते हैं—यह भी अच्छी भावना, विचार और विश्वासका ही दिग्दर्शन है ।

(२) आपने लिखा—'मैं नाम-जप तो करता नहीं; दिनभर उनकी यादमें रहनेके कारण काममें बाधा पड़ती है,—तो इसका

कारण तो कामको भगवान्‌का न समझना ही है । यदि साफ़क
को कुछ करे, उसे भगवान्‌का कार्य समझकर करे तो कार्यमें बाधा
जानेका प्रसङ्ग ही नहीं आ सकता; क्योंकि जिनकी पाद आती
है, काम भी तन्हीका किया जाता है । दोनोंकी एकता हो जानेपर
मनमें दुविधा नहीं रह सकती ।

तिरस्कारका दुःख तो उसको होता है, जो उस कार्यके बदलेमें
मान-बर्बाद चाहता है । भगवान्‌का कार्य समझकर तन्हीकी
प्रसन्नताके लिये करनेवालोंका अपमान होनेपर भी उन्हें उसे
प्रसन्नता ही होती है ।

(३) भोजन करनेकी सुध न रहे तो इसमें हानि ही
क्या है ?

(४) यदि स्तारण ठीक है तो शरीर निष्प्राण-जैसा लगनेका
क्या अभिप्राय है ? क्या शरीरकी सुध नहीं रहती ? यदि सुध न
रहे तो वह निष्प्राण-जैसा प्रतीत किसको हो ? यदि प्रतीत होता
है तो प्राण भी रहते ही हैं; फिर निष्प्राण कैसे ?

(५) कार्यमें मन तो इसलिये नहीं लगता होगा कि उसे
आप भगवान्‌का नहीं समझते होंगे । प्रेमास्पदका नाम धीर
प्रेमास्पदका ही कार्य समझ लेनेके बाद तो जितना उसकी रूप-
माधुरीमें मन लगता है, उसना ही नाम धीर कार्यमें भी लगना
चाहिये; क्योंकि नाम और कार्य भी तो तन्हीके हैं - जिनका रूप है,
तिर भेद क्या ?

आप इसे छोड़ना चाहते हैं ? क्या भूख-प्यासको रखना आवश्यक है ? इन प्रश्नोंपर आप गम्भीरतासे विचार करें ।

(७) आपके परिवारमें मतभेद है, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि सबका स्वभाव, विश्वास, रुचि और योग्यता आदि सम्मान नहीं होते । इस कारण मान्यतामें भेद होना अनिवार्य है तथा उसके अनुसार साधनमें भेद होना भी आवश्यक है, पर मत-भेदको लेकर झगड़ा या मनोमालिन्य नहीं होना चाहिये । यदि होता है तो यह बेसमझी है, इसे अवश्य मिटा देना चाहिये ।

मूर्तिपूजा करना और निराकारका स्मरण-ध्यान करना दोनों ही वेदसम्मत हैं, निषेध किसीका नहीं है । अधिकारिभेदसे दोनों साधन हैं ।

जिस्का यह विश्वास है कि मूर्ति भगवान्का प्रतीक है, उसके द्वारा भगवान्की पूजा होती है और इससे भगवान् प्रसन्न होते हैं, उसके लिये मूर्तिपूजा लाभदायक है, क्योंकि वह परमेश्वर सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापी है, उसके हाथ, पैर, कान और सिर आदि सर्वत्र हैं । (गीता १३ । १३-१८) वेदमें भी कहा गया है कि वह बिना पैरके खल्ला है, बिना कामके भी सुनता है इत्यादि ।

इसी प्रकार जिनका यह विश्वास है कि वह परमेश्वर निराकार और सर्वव्यापी है, उसकी मूर्तिपूजा करना आवश्यक नहीं है, वह तो केवल स्तुति-प्रार्थनासे ही प्रसन्न होता है, उनके लिये ऐसा ही करना ठीक है । अभिप्राय यह है कि अपनी-अपनी

मान्यता, अद्वा-विश्वास और योग्यताके अनुसार साधनमें खो रहना चाहिये । और एक-दूसरेके साधनको आदरकी दृष्टिसे देखना चाहिये । किसीको भी किसीकी मान्यताको न तो हेय या निकृष्ट कहना चाहिये और न वैसा मानना ही चाहिये । और न उसे अप्रामाणिक ही कहना चाहिये । वेद और शास्त्रोंमें अधिकारि-भेदसे सब प्रकारकी साधन-प्रणालीका समर्थन मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

(८) पुराणोंपर विश्वास करना या न करना—यह तो विश्वास करनेवालेकी इच्छापर निर्भर है । पर विश्वास न करनेवालेसे भी यह कहनेका कोई अधिकार नहीं है कि पुराण पाखण्ड हैं, इसी प्रकार शनि, रवि आदि ग्रहोंके विषयमें भी समझ लेना चाहिये । हाँ, यह बात दूसरी है कि दोगी लोग पुराणोंको आधार बनाकर या ज्योतिषशास्त्रका आश्रय लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये लोगोंमें अनेक प्रकारका झूठ प्रचार करें और लोगोंको ठगते रहें । इस प्रकारका ठोंग तो वेदके नामपर, सुधारके नामपर, काँग्रेसके नामपर और गौबीबीके नामपर भी करनेवालोंकी कमी नहीं है । अतः उनसे सावधान रहना चाहिये ।

(९) सभी मत-मतान्तरोंमें गुण-दोष दोनों ही रहते हैं और हैं । साधकके लिये तो यही ठीक मालूम होता है कि जिस मतकी जो बात उसे धर्मानुकूल, प्रिय, रुचिकर, हितकर और निर्दोष प्रतीत हो, उसपर विश्वास करके उसके अनुसार अपना जीवन बनाये, दूसरेको बुरा न समझे, किसीकी भी निन्दा न करे, किसीका दिख न दुखाये, दोष अपने देखे, गुण दूसरोंके

देखे और उनको अपनाये। इसीमें उसका, उसके साथियोंका और सबका ही हित है।

(१०) मुझमें न तो आदेश और उपदेश देनेकी सामर्थ्य है और न मेरा अधिकार ही है। मैं तो अपने मित्रोंको जैसी ठीक और हितकर बात होती है सुझाह दे दिया करता हूँ। मानना और न मानना उनकी इच्छापर है। मैं किसी भी मतको बुरा बताने या त्याग्य बतानेका अपना अधिकार नहीं मानता।

(११) मुखसे नामजप न होकर भी यदि ईश्वरके ध्यानमें मन लगता है, उसमें आनन्द आता है, शान्ति मिळती है तो मुक्ति न मिलनेकी कोई बात नहीं है। पर जिस ईश्वरके रूपका आप चिन्तन करते हैं या चिन्तन होता है उसका कुछ-न-कुछ तो नाम भी आप मानते ही होंगे; फिर यह कैसे कह सकते हैं कि नामका स्मरण नहीं होता ? नाम और रूप तो दोनों स्वभावसे ही साथ रहनेवाले हैं। नामजपका सुलभ उपाय भी नाम और रूपमें भेद न मानना ही आपके लिये उचित प्रतीत होता है।

(१२) शरीर निष्प्राण हो जानेके विषयमें तो ऊपर लिखा ही गया है। आपने पूछा—प्रभुका साक्षात्कार कब होगा ? इसका उत्तर तो यही हो सकता है कि जब आप किसी भी अवस्था और परिस्थितिमें बिना उनके प्रत्यक्ष दर्शनोंके चैनसे नहीं रह सकेंगे, उसी समय दर्शन हो जायेंगे। इसके लिये कोई समय निश्चित नहीं होता तथा ईश्वर-साक्षात्कारका उपाय केवल उपवास आदि नहीं है; उनके दर्शन तो एकमात्र प्रेमपूर्वक उत्कट इच्छासे ही होते हैं।

(१३) एकान्तका अच्छा लगना भी उत्तम है । किंतु ईश्वरके ही हैं या सबमें ईश्वर है अथवा सब ईश्वरस्वरूप हैं—इसमें से कोई एक भाव दृढ़ होनेपर एकान्तके बिना सबसे हिचकिचाहट रहकर भी ध्यानमग्न रह सकते हैं ।

(१४) आपको विवाहसे सुख नहीं मिला तो क्या शानि है । विवाह आपने किसलिये किया था—कर्तव्यपालनके लिये, भगवान्की प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये या सुख-भोग प्राप्त करनेके लिये ? इसका विचार कीजिये ।

पत्नीका भोजनके लिये अनुरोध करना उचित ही है । ध्यानमें बाधा तो आपकी ही कमजोरीसे पड़ सकती है । दूसरा कोई भी किसीके ध्यानमें बाधा कैसे डाल सकता है ?

आपकी पत्नी आवश्यक सामान यदि आपसे न माँगे तो किससे माँगे ? यदि उसकी माँग उचित हो तो उसे पूरा करना आपका कर्तव्य है और यदि अनुचित हो तो समझाकर संतोष करा देना चाहिये । यदि वह क्रोध करती है तो भूल करती है, पर आपको तो क्षमा ही करनी चाहिये । उसकी भूखकी ओर न देखकर अपनी भूखका सुधार करना चाहिये ।

आवश्यक समझ लेनेके बाद भूल मिट जाया करती है । यदि कर्तव्यपालन भगवान्की प्रसन्नताके लिये ही करना है तो ध्यानमें और उसमें भेद ही क्या है ?

आप गीता-पाठ करते हैं और पत्नी आपकी पुस्तक छीनकर व्यर्थ मारते करती है तो ऐसा वह क्यों करती है । इसका कारण

समझना चाहिये और उसकी उचित इच्छाको भगवान्‌के नाते पूरा कर देना चाहिये, स्वयं उससे किसी स्वार्थकी इच्छा नहीं रखनी चाहिये । व्यर्थ बातोंमें यदि आपका आकर्षण नहीं होगा तो वह क्यों और कैसे करेगी ?

जो कुछ भी परेच्छ और अनिच्छासे होता है, उसमें ईश्वरकी कृपा तो अवश्य है; साधककी समझमें न आये यह हो सकता है ।

हर छेड़नेका सहूल्य मनका घोखा है ! जो मनुष्य परिस्थितिका दास है, वह परिस्थिति बदलकर कैसे उन्नति कर सकता है ।

(१५) परिवारका पाळन यदि कोई एक व्यक्ति करता है और उसका भार यदि वह अपनेपर मानता है तो वह भगवान्‌का भक्त या साधक नहीं हो सकता । भगवान्‌के भक्तको तो समझना चाहिये कि समस्त परिवार भगवान्‌का है । वे ही सबका मरण-पोषण करते हैं, मैं भी उन्हींमेंसे एक हूँ । वे जिस कार्यमें जिसको निमित्त बना देते हैं, वही बन जाता है । अतः वह न तो यह अभिमान रखता है कि मैं सबका मरण-पोषण करता हूँ, न यह अभिमान रखता है कि मेरी योग्यतासे आय होती है और इससे सबका मरण-पोषण चलता है । वह तो ईश्वरकी प्रसन्नताके लिये अपना कर्तव्य-पाळन करता है, उसके विधानमें प्रसन्न रहता है और जो कुछ मिलता है, उसीको प्रसादके रूपमें ग्रहण करके मस्त रहता है । उसे रोटीका प्रश्न कैसे विक्षिप्त कर सकता है ?

आप यदि अपनेको मनुष्य मानते हैं तो मनुष्यके कर्तव्यका पालन करें, भक्त मानते हैं तो भक्तके कर्तव्यका पालन करें, साधक मानते हैं तो साधकके कर्तव्यका पालन करें—यह भी ईश्वरकी प्रसन्नताके लिये, किसी प्रकारके सांसारिक सुखकी कामनासे नहीं।

[४५]

सादर विनम्रपूर्वक प्रणाम । आपका पत्र ता० १८।६।५६ का लिखा हुआ यथासमय मिला गया था । समय कम मिलनेके कारण उत्तर देनेमें देर हुई, इसके लिये क्षमा करें ।

आपने परमार्थ-पत्रावलीमें कही गयी एक बातपर एक सज्जनसे सुनी हुई टिप्पणी लिखी और उसका समाधान पूछा, उसका उत्तर नीचे लिखा जा रहा है—

मैंने पत्रमें जो कुछ लिखा है, वह व्यक्तिगत परामर्शके रूपमें लिखा है, किसी भी धर्मपर आक्षेप करनेके उद्देश्यसे नहीं; इस बातको नहीं भूलना चाहिये; क्योंकि किसी भी धर्मपर आक्षेप करके उस धर्मकी प्रेरणाके अनुसार साधन करनेवालोंकी बुद्धिमें भेद उत्पन्न कर देना या द्वेष या घृणा उत्पन्न करना किसी भी सद्भाव रखनेवाले मनुष्यके लिये हितकर नहीं है ।

उत्तर इस प्रकार है—

‘सत्-शास्त्र कसौटी’ के प्रसङ्गमें जो यह बात कही गयी है कि जीपको आयागमनके जालसे छुड़ानेवाले शास्त्र ही सत्-शास्त्र हैं, इसमें किसीका भी मतभेद नहीं हो सकता ।

जिस शास्त्रमें राग-द्वेष, मोह, ममता, मद-अहङ्कार, हिंसा-प्रतिहिंसा, काम-क्रोध आदि दुर्भावोंका निषेध किया गया हो तथा इनको मिटानेवाले वैराग्य, क्षमा, दया, संयम आदि भावोंका समर्पण किया गया हो, जिसमें वस्तुके स्वरूपका वर्णन करके उसका तत्त्व समझाया गया हो, जिसमें सबके लिये कल्याणकारी उपदेश हों, उसके शास्त्र होनेमें भी किसीका कोई विरोध नहीं है; पर राग-द्वेषसे रहित होकर—लाम-हानि, जय-पराजयमें सम होकर कर्तव्यरूपसे अपने-अपने वर्ण-आश्रमके विधानानुसार कर्तव्यपालनके लिये युद्ध आदि करना कैसे मुक्ति देनेवाला है और वह किस प्रकार मनुष्यको अपने परम लक्ष्यकी प्राप्ति करा सकता है, इस रहस्यको समझानेवाला शास्त्र भी परम आवश्यक सर्व-शास्त्र हैं—यह भी समझनेका विषय है।

इस भाषको समझानेवाले और भगवान्में प्रेम कराकर संसारके मोह-जालसे छुड़ानेवाले शास्त्रोंका महत्त्व किसीकी समझमें न आये, यह दूसरी बात है। पर वास्तवमें वे शास्त्र आसक्तिको बढ़ानेवाले नहीं हैं, राग-द्वेषको मिटाकर समता और निर्दोष स्वार्थरहित प्रेम प्रदान करके मुक्ति दिलानेवाले हैं।

जो रागी, द्वेषी, क्रोधी, कपटी, मोही एवं अन्यत्र पुरुषोंद्वारा रचे गये हों, वे शास्त्र अवश्य ही मानने योग्य नहीं हैं। इस कसौटीपर खरे उतरनेवाले श्रीमद्भगवद्गीता, पातञ्जलयोगदर्शन, मङ्गलसूत्र, ईशावास्योपादि उपनिषद् इत्यादि बहुत-से आर्पण्य हैं। आप पढ़ना चाहें तो गीताप्रेससे मँगवा सकते हैं।

इनके सिवा ओ पुराण और इतिहासके ग्रन्थ हैं, उनमें तो धर्मका तत्त्व समझानेके लिये समी प्रकारके चरित्रोंका वर्णन है। भुरे कर्मोंका भुरा फल और अच्छेका अच्छा फल दिखानेके लिये ही उनका प्रणयन हुआ है।

‘परधर्मों मयावहः’ इसका अर्थ जो मैंने किसी सज्जनको लिखा है, न तो स्वार्थवश लिखा है और न उन्हें डरानेके लिये ही। इस प्रकार किसीकी भी नीयतपर दोषारोपण करना कर्होतक उक्ति है और कर्होतक साधुता है, इसपर तो आपको इस प्रकारकी बात कहनेवाले सज्जन स्वयं विचार करें।

इसके विषयमें आपको जो यह समझाया गया है कि इन शब्दोंद्वारा अर्जुनको डराया गया है, वह ठीक नहीं है। यह वास्तव गीता अध्याय ३। ३५ का अंश है, जिसके पूर्वश्लोकमें राग-द्वेषको शत्रु बताया गया है एवं इसपर अर्जुनके पूछनेपर काम-क्रोधको पापकर्मका कारण बताकर अध्याय-समाप्तिक कामका नाश करनेके उपाय बताये गये हैं। प्रकरण देखनेसे यह पता लग सकता है। आपको भी तो प्रभुने विवेक-शक्ति प्रदान की है। उस स्वतन्त्र आप भली प्रकार समझिये।

स्वधर्म और परधर्मका अर्थ किसी सीमामें नहीं बाँधा जा सकता। जिस व्यक्तिका उसके वर्ण, आश्रम, परिस्थिति, समाज, स्त्रीकृति, सम्प्रदाय और सम्पन्न आदिकी दृष्टिसे जो वर्तमान है, वही उसका स्वधर्म है एवं उसके विपरीत परधर्म है। परधर्म देखनेमें सुन्दर होनेपर भी हितकर नहीं होता। यह भाव समझानेके लिये

ही उसे भयावह कहा गया है। इस प्रसंगमें गीता अध्याय ३ का श्लोक ३५ तथा अध्याय १८ के ४५, ४६, ४७, ४८ आदि सभी श्लोक देखने योग्य हैं। गीता तो स्वधर्मको ही परमसिद्धिका सुगम उपाय मानती है।

प्रत्येक व्यक्तिका प्रत्येक अवस्थामें, यदि वह उसका सदुपयोग करे तो, कल्याण हो सकता है। उसे सहजमें ही इस कर्तमान काळमें ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यह उनको स्वीकार न हो तो उनकी इच्छा है, तथापि वे अपने धर्मका ठीक-ठीक पालन करें, दूसरोंसे राग-द्वेष न करें, किसीकी निन्दा न करें तो उनको अपने उसी धर्मसे अपना अभीष्ट मिल सकता है—ऐसा उनको विश्वास रखना चाहिये।

[४६]

सादर हरिस्मरण। आपका पत्र यथासमय मिल गया था, अवकाश कम मिलनेके कारण उत्तर देनेमें विलम्ब हो गया, इसके लिये किसी भी प्रकारका विचार नहीं करना चाहिये। आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमशः इस प्रकार है—

महामारतमें कहीं भी ऐसा कोई प्रसङ्ग देखनेमें नहीं आया, जिसमें अशुन कर्णसे मुकुट मोंगकर छाये हों अथवा भीष्मजीको घोखा देनेके लिये कर्ण बनकर गये हों तथा भीष्मजीने पाँचों पाण्डवोंको मारनेकी प्रतिज्ञा की हो, इत्यादि। अतः यह मानना कि भगवान् श्रीकृष्ण किसीको घोखा-धड़ी करना सिखाते हैं, उचित नहीं।

घरके दुःख और अशान्ति मोल लेनेमें मनुष्य सर्वथा स्वतन्त्र है।

किसीके द्वारा इठाव अपमानित किया जाना, गालियोंसे तिरस्कृत होना अवश्य ही उस अपमानित अथवा तिरस्कृत व्यक्तिके पूर्वकृत कर्मका ही भोग है। अतः वह यदि अपराध करनेवालेको क्षमा कर दे, उसका बदला लेना न चाहें तो उसकी यह साधुता है। इससे अपराधी दण्डसे बच सकता है। नहीं तो अपराधीको न्यायानुसार दण्ड मिलेगा ही।

यदि कोई उस अत्याचारीका हित सोचकर नीतिकी रक्षाके लिये न्यायपूर्वक उसके अत्याचारका विरोध भी करे तो बुराई नहीं है, पर क्षमा-धर्म इससे अधिक महत्त्व रखता है।

मगवान् स्वयं भी प्रकट होकर प्राणियोंके कर्मोंका फल सुगताते हैं, दैवी-प्रकोप, महामारी, अकाल आदिके द्वारा भी पापोंका फल देते हैं तथा पशु-पक्षी आदि प्राणियोंद्वारा भी दिखाते हैं। ये सब बातें सबकी समझमें नहीं आती। सत्प्रेरणा और असत्प्रेरणा पूर्वकृत संचित कर्मसंस्कारोंके अनुसार होती है। सत्प्रेरणाका आदर करना, उसे प्रभुकी कृपा मानकर उसके अनुसार अपना जीवन घनाना और विवेकके द्वारा असत्प्रेरणाका घुरा परिणाम समझकर उसका त्याग करना—यह साधकका काम है। विवेकके द्वारा सत्प्रेरणा और असत्प्रेरणाको समझनेकी शक्ति ईश्वरने सबको दी है, अतः उनका सदुपयोग करनेमें मनुष्य सर्वथा स्वतन्त्र है।

आपको 'कल्याण' पढ़नेसे लाभ होता है यह बड़ी अच्छी

बात है। प्रभुकी कृपा है, आपका सद्भाव है। 'कल्याण' का प्रकाशन तो भगवान्‌की कृपासे ही हो रहा है।

[४७]

सादर हरिस्मरण। आपका पत्र मिला, समाचार विदित हुए। आपने अपनी परिस्थितिका परिचय लिखा तो ठीक है। द्रव्योपार्जनके लिये यथावश्यक न्यायोचित चेष्टा करना ही मनुष्यका काम है। उसके परिणाममें लाभ या हानि—जो कुछ भी हो, उसे प्रभुकी कृपा मानकर सदैव संतुष्ट रहना चाहिये।

जब आपको आवश्यकतानुसार भोजन और वस्त्र प्राप्त है, तब चिन्ताका कोई कारण ही नहीं है। सदैव एक-सी परिस्थिति नहीं रहती। जैसे दुःखद परिस्थिति बिना बुझाये अपने-आप जाती है, वैसे ही यह चली भी जाती है। अतः साधकको वैर्य रखना चाहिये।

आपकी इच्छा बचपनसे ईश्वर-प्राप्तिकी रही एवं अबतक जो क्रियोपमोगमें व्यर्थ समय गया, उसका आपको पश्चात्ताप है—यह बड़ी अच्छी बात है। भगवान्‌की दया और सत्सङ्गसे ही इस प्रकारके मार्गोका उदय हुआ करता है। इसीलिये भगवान् प्रसिद्धताका प्रदर्शन कराया करते हैं कि साधक कहीं अनुकूलताके सुखमें फँस न आयें। वर्तमान परिस्थितिसे जो आपकी ईश्वर-प्राप्ति-क्रियरूपा इच्छा दृढ़ हुई यह बड़ा ही अच्छा हुआ।

आप जो पठन-पाठन आदिका अभ्यास कर रहे हैं, उससे आपको संतोष नहीं है—यह भी उचित ही है। साधकके जीवनमें साधनकी मूल्य तो उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहनी चाहिये।

भगवान्‌के साकार स्वरूपके दर्शनोंकी ऐसी उत्कट इच्छाका होना, जिसकी पूर्तिके बिना जीना ही कठिन हो जाय, यह प्रसुकी मद्धती कृपा है। इस रहस्यको समझकर अपनेको उनका कृतज्ञ बनाना चाहिये। हृदय उनके प्रेमसे भर जाना चाहिये एवं विरह-व्याकुलता नित्य नयी बढ़ती रहनी चाहिये।

आपने लिखा कि 'अब क्षणभरके लिये भी संसारमें और घर्में रहनेकी मेरी इच्छा नहीं होती'—इसपर गम्भीरतासे विचार करें। संसारके बाहर आप कहाँ जायेंगे? यह मन, बुद्धि और इन्द्रियोंका समुदाय शरीर भी तो संसारका ही हिस्सा है। इससे सम्बन्ध रखते हुए, इसे अपना मानते हुए आप संसारसे अलग कैसे हो सकेंगे? ऐसा कोई स्थान नहीं है, जो संसारका हिस्सा न हो; फिर आप जायेंगे कहाँ?

जिस शारीरिक, मानसिक मानापमान आदिको श्रमट मानकर आप घर छोड़ना चाहते हैं, ये सब आप जहाँ जायेंगे वहाँ भी आपके साथ रहेंगे; क्योंकि जिनको आप अपने मानते हैं, वे मन, बुद्धि आदि तो आपके साथ रहेंगे ही।

वक्तः अच्छा हो कि आप जिस घर और कुटुम्बको अपना मानते हैं, उसको भगवान्‌का समझें और भगवान्‌की कृपासे आपको जो विवेक प्राप्त है, उससे भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये उनकी आज्ञा और प्रेरणाके अनुसार अपने कर्तव्य-कर्मोंद्वारा सक्की सेवा करते रहें। किसीसे भी किसी प्रकारके सुखकी आशा न रखें। मन, बुद्धि और अपने-आपको तथा जो कुछ आपके पास है, सबको

को कमी किसी प्रकार भी किसीका घुरा करनेकी बात मनमें नहीं आने देनी चाहिये ।

किसीको अपना शत्रु मानना और उसको बशमें करनेका या परास्त करनेका उपाय सोचना—यह सब प्रकारसे अपने हिते हानिकारक है । इसमें न तो अपना हित है और न दूसरेका ही । फिर भगवान्की मक्ति और जप आदिके अनुष्ठानको दूसरेके अनिष्टकी भावनासे करना तो अत्यन्त मूर्खता है । उनका उपयोग तो भगवान्में श्रद्धा और प्रेम बढ़ानेके लिये ही करना सब प्रकारसे हितकर है ।

आपके मनमें जो अशान्ति और चञ्चलता है, वह भी वैराग्यका त्याग कर देनेसे और जिनको आप विरोधी मानते हैं, उनके अपराधको क्षमा कर देनेसे शान्त हो सकती है ।

जब आप समाजकी सेवा करना ही अपने जीवनका लक्ष्य बनाना चाहते हैं, आपके मनमें आध्यात्मिक मार्गपर चलनेकी उत्कट अभिलाषा है, कर्मयोगका साधन आपको प्रिय है, तब इस परिस्थितिमें तो आपके लिये यही सर्वोत्तम मार्ग है कि किसीको अपना विरोधी या शत्रु न मानें, कुछ भावनासे उनका हितचिन्तन करें, उनको विफलमोक्ष करनेकी न सोचें; प्रत्युत उनसे क्षमा माँग लें और उदारतापूर्वक समझौता कर लें । वस्तुएँ सब अनित्य हैं, इनका वियोग अनिवार्य है । कर्मयोगके साधनमें स्वार्थका त्याग पहला कदम है, इसको किये बिना कर्मयोग सिद्ध ही नहीं हो सकता । अतः आप मज्जम-साधन जो कुछ भी करते हैं, सब-का-सब एकाग्र प्रभुकी प्रसन्नताके लिये ही करना चाहिये । उसके बदलेमें किसी

प्रकारके फलकी कामना नहीं करनी चाहिये । प्रभु जो कुछ करते हैं और करेंगे, उसीमें मेरा हित है—ऐसा विश्वास करके हर एक परिस्थितिमें निश्चिन्त रहना चाहिये । जिस प्रकार अनुकूल परिस्थिति सदैव नहीं रहती, उसी प्रकार प्रतिकूल भी सदा नहीं रहती । उसका परिवर्तन अवश्यम्भावी है; फिर चिन्ता करनेमें क्या लाभ ?

[४९]

सादर हरिस्मरण । आपका कार्ड मिला, समाचार विदित हुए । उत्तर क्रमसे इस प्रकार है —

(१) मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार—ये चार भेद अन्तःकरणके माने गये हैं । मनका काम मनन करना और संकल्प-विकल्प है । बुद्धिका काम निर्णय करना और निश्चय करना है । चित्तका काम चिन्तन करना है । अहंकारका काम अपना और पराया मानना है । पहले संकल्प-विकल्प होता है, इसमें मनका सम्बन्ध इन्द्रियोंसे रहता है । मननमें इन्द्रियोंसे सम्बन्ध छूट जाता है, तब चित्तसे सम्बन्ध होकर मनन चिन्तनका रूप धारण कर लेता है, उस समय मन और चित्तकी एकता हो जाती है । उसके बाद जब इनका सम्बन्ध बुद्धिसे हो जाता है, तब बुद्धिद्वारा पहले विवेचन, फिर निर्णय और निश्चय होकर एकाग्र-वृत्तिरूप ध्यान होता है । अहंकारका सम्बन्ध सब अवस्थाओंमें रहता है ।

(२) यद्यपि विवेचन नहीं होता, मान्यता होती है । निश्चय विवेचन और निर्णयपूर्वक होता है । अन्तमें दोनों एक हो जाते हैं । अपने-अपने स्थानमें दोनों ही उच्चश्रेणीके होते हैं ।

यह शरीर आत्मा नहीं है तो भी जो प्राणी इसीको अपना स्वरूप मानता रहता है, उसका यह गलत विश्वास है। जो विवेचनपूर्वक निश्चय किया जाता है, उसमें ऐसे विश्वासको स्थान नहीं है; किंतु यदि मन-इन्द्रियोंके ज्ञानका प्रमाण बुद्धिपर पड़ जाय तो उस बुद्धिद्वारा किया हुआ निर्णय और निश्चय भी निम्नश्रेणीका ही होता है। इस प्रकार विश्वास और निश्चयका भेद तत्परस्परका सम्बन्ध समझना चाहिये।

(३) 'संशय' संदेहको कहते हैं। यह मन और बुद्धि दोनोंमें ही रहता है। इन्द्रियोंमें भी इसका निवास है। कार्यमें यह सफल नहीं होने देता और कर्तव्यमें प्रवृत्त नहीं होने देता। इसके नाशका उपाय विवेक और विश्वास है। विश्वासका ही दूता नाम उस समय भ्रष्ट हो जाता है, जब वह पूज्यभाव तथा भक्तिपूर्वक होता है।

(४) भगवान्की दया तो सबपर समान है। उनकी कृपासे ही मनुष्यको विवेक मिला है। सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, हवा, पानी प्राणिमात्रको भगवान्की दयासे ही यथावश्यक सुख प्रदान कर रहे हैं। पर मनुष्य न तो उनकी कृपाका आदर करता है, न अपने ज्ञानका। इतना ही नहीं, उस करुणा-करुणाश्रयपर धरा भी नहीं करता; और तो क्या, उसको अपना परम हितैषी भी नहीं मानता। तब उनकी अपार दयाका रहस्य इसकी समझमें कैसे आवे ? जो साधक उनके सुहृदतापूर्ण स्वभावकी ओर देखकर सब प्रकारसे उनका हो जाता है, अपने आपको उनकी गोदमें बैठा देता है,

सर्वथा उनपर निर्भर होकर सदाके लिये निर्भय और निश्चिन्त हो जाता है, वही धन्य है। उसीने मनुष्य-जीवनको सार्थक बनाया, उसके व्यवहारमें वर्णाश्रम-धर्म रहता है, पर उसका सम्बन्ध एकमात्र अपने परमाधार भगवान्‌से ही रहता है। उसका समस्त व्यवहार भगवान्‌कृपासे प्राप्त विवेक-शक्ति और वस्तुओंद्वारा भगवान्‌के विधानानुसार नाट्यशास्त्राके स्वर्गकी मूर्ति उन प्रेमास्पदकी प्रसन्नताके लिये ही होता है।

[५०]

सदर नमो नारायणाय । आपका पत्र गोरखपुर होता हुआ मिला । समाचार विदित हुए । आपके प्रश्नका उत्तर इस प्रकार है—

(१) वर्तमानमें ही सहज स्वभावसे अन्तःकरणकी चेष्टाएँ निर्मल हो सकती हैं, यदि साधक उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कर दे । जबतक साधकका सम्बन्ध स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरोंसे बना रहेगा, वह इन्को अपना स्वरूप मानता रहेगा यानी इनमें 'मैं' पनका भाव रहेगा या इनमें ममता रहेगी, जबतक उसका सर्वथा निर्मल विचार नहीं हो सकता ।

(२) भगवान् और भक्तों (संतों) की कृपा तो स्वभावसे ही बिना किसी कारणके सधर है । पर उसका आदर करके उनकी कृपाका लाभ उठाना और आदर न करके लाभ न उठाना—यह साधककी मामूला और साधनपर निर्भर है ।

जबतक साधकको उनकी कृपाकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, उसके लिये यह छायापित नहीं हो जाता, उसके कामसे

वर्धित रहनेका उसे दुःख नहीं है, तबतक उस कृपाका अनुभव नहीं होता । जब साधक उनकी कृपाको मान लेता है, उसका उस कृपापर दृढ़ विश्वास हो जाता है, तब उस कृपाका अनुभव भी उस कृपासे ही अपने-आप होने लगता है, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता । पर जबतक मनुष्यके उनकी कृपासे प्राप्त कर्म, योग्यता और सामग्रीमें ममता-अभिमान रहता है और वह उनका उपयोग ठीक नहीं करता, तबतक उसमें शरणागतिकार का कृपानिर्भरताका भाव उत्पन्न नहीं हो सकता । इस मार्गमें श्रद्धा ही एकमात्र प्रधान उपाय है ।

भगवद्विश्वासीको कभी हताश नहीं होना चाहिये, हताश होना ईश्वरकी दयापर दोषारोपण है, और कुछ नहीं । XXX ।

[५१]

प्रेमपूर्वक हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । समाचार विदित हुए । 'कल्याण' मासिकपत्रमें मेरे पत्रोंको पढ़कर आपने अपने जीवनकी समस्याका प्रश्न भेजा, उसका उत्तर इस प्रकार है—

आपकी परीक्षा समाप्त हो गयी होगी, नंबर अच्छे मिल गये होंगे !

सम्पदोपकी घटना और उसके न होनेका साधन पूछा तो इसके लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं—

(१) संसारकी आसक्ति और कामनासे रहित होकर एकमात्र प्रभुको ही सब प्रकारसे अपना मानना और उनपर निर्भर

हो जाना । ऐसा करनेसे भगवान्‌में प्रेम हो जाता है, तब संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेपर बुरे संकल्पोका समूल नाश हो सकता है ।

(२) सोते समय भगवान्‌का स्मरण करते-करते सोनेकी आदत हाटनेसे बुरे स्वप्नका आना बंद हो सकता है ।

(३) स्वप्नदोषसे होनेवाले दुःखद परिणामको समझकर उससे निवृत्तिवाले मिथ्या सुखकी कामनाका त्याग करके उस वासनाको ठग दिया जाय तो स्वप्नदोष बंद हो सकता है ।

(४) विवाह कालके नियमानुसार अग्नी धर्मपत्नीसे सङ्वास-हार भी त्रिपय-वासनासे रहित हो जानेपर स्वप्नदोषका शमन हो सकता है ।

(५) प्रातः-सायं दो रत्नी बंग-भस्म आधा तोळा शहदके साथ छेन्न आधा सेर दूध पीनेसे भी स्वप्नदोष कम हो सकता है । औषध-सेवनके विषयमें विशेष जानकारी करनी हो तो उस विषयके ज्ञानकार वैद्यसे पूछना चाहिये ।

[५२]

सादर हरिस्मरण ! आपका पत्र मिला । समाचार विदित हुए । आपकी शङ्काओंका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है—

(१) किसी भी प्रकारकी चाहका नाम इच्छा है । उसके मुख्य दो भेद हैं—

(क) जिसमें सांसारिक सुखकी कामना हो, उसके लिये पदार्थों और व्यक्तियोंकी मोग हो, वह इच्छा तो त्याज्य है;

क्योंकि उससे मनमें अशान्ति, अभावका दुःख रहता है। ऐसी इच्छाओंकी निवृत्ति तो हो सकती है, पर पूर्ति नहीं हो सकती।

(ख) दूसरी इच्छा-शक्ति यह है, जिसमें सदा एकरस निष्कामन्दमय परमात्माकी भोग रहती है। इसकी पूर्ति वर्तमानमें ही हो सकती है। इसके लिये भक्ति, ज्ञान या योग तीनोंमेंसे एक साधन अवश्य होना चाहिये। इस भोगकी पूर्ति होनेपर मन अपने आप एकाम हो जाता है। अन्य सभी प्रकारकी इच्छाओंका सन्तानाश हो जाता है। सदा रहनेवाली परमशान्ति मिल जाती है।

(२) मनको एकाम करनेके लिये संसारसे वैराग्य और भगवान्‌के नामका जप परम आवश्यक है। जो भी कार्य किया जाय वह सांसारिक सुखके लिये न हो। भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये कर्तव्य मानकर सेवाके रूपमें निष्कामभावसे किया जाय तो कार्य अपने-आप उच्चकोटिका होने लगेगा।

(३) भगवान्‌के स्मरणसे मनका बल बढ़ सकता है तथा योगाभ्याससे भी बढ़ सकता है। यह प्राकृत नियम है कि मन जिसना शुद्ध हो जायगा, उसना ही सबल होता जायगा। भगवान्‌के स्मरणसे और सबके हितके लिये निष्कामसेवा करनेसे मन शुद्ध होता है।

(४) भगवान्‌पर दृढ़ विश्वास हो जानेपर, उनके अपने मान लेनेपर और उनके गुण-प्रभावका अनुभव हो जानेपर मनुष्य सहज ही निर्भय हो सकता है।

(५) आप यदि सचमुच संयमसे रहना चाहते हैं तो स्वार्थक त्याग करके प्रभुपर निर्भर हो जाइये, फिर जीवनमें संयम अपने-आप आ सफ़ता है । विषयोंमें बैराग्य हो जाय तो भी संयम आ सफ़ता है ।

(६) संसारकी पराधीनताके दुःखसे पूर्ण दुर्खा होकर यदि सांसारिक सुखकी इच्छाका सर्वथा त्याग कर दिया जाय तो अपने-आप आत्मबल प्राप्त हो सकता है । मनुष्यको सांसारिक सुखकी इच्छाने ही पराधीनताके जालमें फँसा रखा है ।

[५३]

सादर हरिस्मरण ! आपका पत्र मिला । समाचार विदित हुए । आपने अपने साधनके विषयमें लिखा सो ठीक है, परंतु जब आपका साधन ठीक चल रहा था, उन्नति हो रही थी, वैसी परिस्थितिमें आपने उसे बदला क्यों ? उसके विषयमें संदेह क्यों किया ? जब आप भगवान् रामको अपने सामने देखना चाहते हैं, तब आपको ध्यान भी उन्हींका करना चाहिये ।

औंख बंद करनेके बाद दीखनेवाले अँधेरेका या हल्के प्रकाशका ध्यान करना या उसे देखते रहना साधन नहीं है । ध्यान तो अपने इष्टदेव परमात्माका ही करना चाहिये और वह प्रेमपूर्वक मनसे करना चाहिये । पहले उनके साथ सम्बन्ध होगा, उसके बाद प्रेम होनेपर स्मरण होगा, उसके बाद चिन्तन और ध्यान होगा । उसके पहले अस्खी ध्यान कैसे होगा ?

प्रत्यक्ष दर्शन तो प्रेमपूर्वक विरह-व्याकुलतासे ही हो सकते हैं। जबतक उनके दर्शनकी अतिशय लालसा उत्पन्न न हो, तबतक उनका दर्शन कैसे हो सकता है? जबतक भोगोंकी लालसाफ नष्ट न होगी, उससे हृदय मरा रहेगा, तबतक भगवान्‌के दर्शनसे हृदयमें स्थान कैसे मिलेगा? अतः पहले विषय-भोगकी कामनाका त्याग करके भगवान्‌से मिलनेकी लालसाको प्रबल बनाना चाहिये।

साधकको ध्यानजनित थोड़ी-सी शान्तिके सुखमें भी रस नहीं लेना चाहिये। उसका उपभोग करते रहनेसे साधनमें प्राप्ति रुक सकती है।

आप यदि अपने इष्टदेवका दर्शन चाहते हैं तो फिर सुपुंसिरी झलकको क्यों चाहते हैं? सुपुंसि तो प्रतिदिन शयन-कालमें होती ही है। वह कोई बड़ी चीज नहीं है, बल्कि वह तो बाधक है।

आपके यहाँ राजयोगी कौन हैं, मैं नहीं जानता। शक्ति-प्रयोगका चमत्कार दिखानेवाले अधिकांश आजकल दम्भी हुन करते हैं। सुपुंसि अवस्था साधनकी या योगकी उत्पत्तिका लक्षण नहीं है बल्कि यह तो तामसी भाव है, अतः साधनमें विघ्न है। साधनमें रहना चाहिये।

मैं तो आपको परामर्श दे सकता हूँ। अपनी मान्यताके अनुसार साधनका तरीका बता सकता हूँ। शक्ति-प्रयोग करनेकी न तो मुझमें सामर्थ्य है और न मैं करना जानता ही हूँ और न उसका प्रयोग करना ही ठीक समझता हूँ। अतः मुझसे आपको इस

प्रकारकी आशा नहीं रखनी चाहिये । भगवान्‌का दर्शन आपको भगवान्‌की कृपासे ही हो सकता है ।

निस साधनसे आपकी काम-वासना भिटी थी, वह आपके लिये बड़ा अच्छा था, वही फिर आरम्भ करना चाहिये । उसपरही दृढ़ विश्वास रखना चाहिये । बार-बार साधनमें संदेह करना और उसे बदलते रहना साधकके लिये हितकर नहीं होता ।

भगवान्‌का आपपर कोप नहीं है । उनकी तो बड़ी दया है । भगवान्‌का तो कभी किसीपर कोप होता ही नहीं । आपने उनकी कृपाका तत्त्व नहीं समझा, इसलिये जो काम-वासना दब गयी थी, वह फिर मौका पाकर उभर आयी है । अतः चिन्ता न करें, भगवान्‌ बड़े दयालु हैं । पुनः पूर्ववत् उनकी स्मरण-चिन्तन करना आरम्भ कर दें और उनकी कृपापर निर्भर हो जायँ । यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है ।

—:~:—

[५४]

सादर हरिस्मरण । आपका कार्ड मिला । समाचार ज्ञात हुए ।
वृत्त इस प्रकार है—

(१) आपने लिखा, 'मैंने छः वर्षसे आध्यात्मिक क्रियाका साधन आरम्भ किया है, पर उसमें प्रगति नहीं होती ।' इससे ज्ञात होता है कि आप जो साधन कर रहे हैं, वह ठीक आपकी समझमें नहीं आया । साधनमें निम्नलिखित बातें होनेपर उसमें मन लग सकता है—

प्रत्यक्ष दर्शन तो प्रेमपूर्वक विरह-व्याकुलतामें ही हो सकते हैं। जबतक उनके दर्शनकी अतिशय लालसा उत्पन्न न हो, तबतक उनका दर्शन कैसे हो सकता है? जबतक मोगोंकी लालसाका नाश न होगा, उससे हृदय मरा रहेगा, तबतक भगवान्‌के दर्शनको हृदयमें स्थान कैसे मिलेगा? अतः पहले विषय-मोगकी कामनाका त्याग करके भगवान्‌से मिलनेकी लालसाको प्रबल बनाना चाहिये।

साधकको ध्यानजनित थोड़ी-सी शान्तिके सुखमें भी रस नहीं लेना चाहिये। उसका उपभोग करते रहनेसे साधनमें प्रगति रुक सकती है।

आप यदि अपने इष्टदेवका दर्शन चाहते हैं तो फिर सुपुत्तिकी सल्लसको क्यों चाहते हैं? सुपुत्ति तो प्रतिदिन शयन-कालमें होती ही है। यह कोई बड़ी चीज नहीं है, बल्कि यह तो बाधक है।

आपके यहाँ राजयोगी कौन हैं, मैं नहीं जानता। शक्ति-प्रयोगका चमत्कार दिखानेवाले अधिकांश आजकल दम्भी हुन करते हैं। सुपुत्ति अवस्था साधनकी या योगकी उन्नतिको छुन नहीं है बल्कि यह तो तामसी भाव है, अतः साधनमें विघ्न है। सावधान रहना चाहिये।

मैं तो आपको परामर्श दे सकता हूँ। अपनी मान्यताके अनुसार साधनका तरीका बता सकता हूँ। शक्ति-प्रयोग करनेकी मैं तो मुझमें सामर्थ्य है और मैं करना जानता ही हूँ और मैं उसका प्रयोग करना ही ठीक समझता हूँ। अतः मुझसे आपको इस

प्रकारकी आशा नहीं रखनी चाहिये । भगवान्‌का दर्शन आपको भगवान्‌की कृपासे ही हो सकता है ।

जिस साधनसे आपकी काम-वासना मिटी थी, वह आपके लिये बड़ा अच्छा था, वही फिर आरम्भ करना चाहिये । उसपरही दृढ़ विश्वास रखना चाहिये । बार-बार साधनमें संदेह करना और उसे बदलते रहना साधकके लिये हिसकर नहीं होता ।

भगवान्‌का आपपर कोप नहीं है । उनकी तो बड़ी दया है । भगवान्‌का तो कभी किसीपर कोप होता ही नहीं । आपने उनकी कृपाका तत्त्व नहीं समझा, इसलिये जो काम-वासना दब गयी थी, वह फिर मौका पाकर उभर आयी है । अतः चिन्ता न करें, भगवान्‌ बड़े दयालु हैं । पुनः पूर्ववत् उनकी स्मरण-चिन्तन करना आरम्भ कर दें और उनकी कृपापर निर्भर हो जायें । यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है ।

—:~:—

[५४]

सादर हरिस्मरण । आपका कार्ड मिला । समाचार ज्ञात हुए । उत्तर इस प्रकार है—

(१) आपने लिखा, 'मैंने छः वर्षसे आध्यात्मिक क्रियाका साधन आरम्भ किया है, पर उसमें प्रगति नहीं होती ।' इससे ज्ञात होता है कि आप जो साधन कर रहे हैं, वह ठीक आपकी समझमें नहीं आया । साधनमें निम्नलिखित बातें होनेपर उसमें मन लग सकता है—

(क) साधन ऐसा होना चाहिये, जिसमें साधककी रुचि हो।

(ख) जो साधन किया जाय, वह साधककी योग्यता और स्वभावके अनुकूल हो अर्थात् जिसको साधक अपनायास सहन स्वभावसे ही कर सके।

(ग) जिसमें साधकका अज्ञान-विश्वास हो कि यह साधन अवश्य ही मुझे मेरे स्वयत्तक पहुँचा देगा।

इस प्रकार साधनका चुनाव हो जाय और साधक उसे समझ ले तो फिर साधन साधकका स्वभाव बन जाता है। उसके करनेमें न तो आलस्य और भ्रमाद बाधक हो सकता है और न मनकी चञ्चलता ही।

(२) ईश्वर सबका शासक, स्वामी, रक्षक और परमहितकारी है, वह सर्वत्र है। जो अन्य किसीसे मिलनेकी इच्छा नहीं रखता, एकमात्र उसीसे मिलनेके लिये व्याकुल हो जाता है, उसे वह तत्काल मिल जाता है। उससे साधक जिस प्रकार और जिस रूपमें मिलना चाहता है, वह उसी रूपमें साधकको मिल जाता है। भगवान्‌के मिलनेमें अज्ञान-प्रेम ही प्रधान है। मिलनेके बाद यह शक्ती अपने-आप मिट जाती है कि वह मिलेगा या नहीं। मिलनेके बाद जो स्थिति होती है, उसका वर्णन गीता अध्याय १२, श्लोक १३ से १९ तक देख लीजिये। वहाँ भगवान्‌के प्रिय भगवत्प्राप्त भक्तोंके लक्षण बतलाये गये हैं।

(३) यह संसार अनित्य अर्थात् परिवर्तनशील और नाशवान् है—जिस रूपमें दिखायी देता है, उस रूपमें नहीं रहता। जो-जो

बननेवाली चीजें हैं, वे सभी अनित्य होती हैं। बननेवाली वस्तु का विगड़ना अनिवार्य है, यह सबके अनुभवमें आता है। यह संसार जीवोंको उनके सुभाशुभ कर्मोंका फल भुगतानेके लिये और मनुष्योंको कर्मबन्धनसे छुड़ानेके लिये बना है। पुण्य और पाप तो मनुष्य अपनी वासनाके अनुसार स्वयं करता है। यदि संसारमें पाप न हो तो पुण्य किसे कहते हैं—यह पता ही न चले, यदि दुःख न हो तो सुखको क्या पहचान ?

सृष्टि बननेके पूर्व आप, हम और सभी प्राणी अव्यक्तरूपमें थे एवं भगवान्में ही उनको प्रकृतिके आश्रित थे। बादमें अपने-अपने पूर्वकर्मनुसार यथासमय प्रकट होते रहे।

(४) ईश्वरकी इच्छा बिना एकपत्ता भी नहीं छिड़ता—यह समझ जिनकी है, वे तो कुछ नहीं करते और उनके द्वारा जो क्रिया होती है, वह भगवत्प्रेरणासे होती है, अतः उसमें कोई पाप नहीं होता। पर जो मनुष्य सांसारिक सुखको इच्छासे मनमाना कर्म करना चाहते हैं, अपनेको उस कर्मका कर्ता मानते हैं, भगवान्की आज्ञाको न मानकर उसका उल्लङ्घन करते हैं; वे ही दोषके भागी होते हैं। कर्म करनेका अधिकार भगवान्ने मनुष्यको दिया है और उसकी विधि भी बता दी है, उसको हरेक मनुष्य समझता भी है, फिर भी उसका उल्लङ्घन करता है, इसलिये ही वह दोषी होता है। जो इस रहस्यको समझ लेता है कि उसकी क्याके बिना कुछ नहीं होता, वह अपनी ओरसे कुछ नहीं करता अतः उसका 'करना' 'होने' में बदल जाता है।

(५) छः वैरियोंमें क्रोध और क्रोध अविकल बलवान् है; इस कारण क्रम है और उसका भी कारण मोह अर्थात् अज्ञान है।

इनसे निस्तार पानेके लिये साधकको चाहिये कि उसकी जे अज्ञानसे भोगोंमें सुख-सुखि हो रही है, उसे अपने विचारद्वारा मिटाये, इनमें आसक्त न हो। भोगोंकी इच्छा छोड़ देना सर सभी कामादि वैरियोंसे निस्तार हो सकता है।

क्रोधको मिटानेके लिये साधकको चाहिये कि जो कुछ हो रहा है, उसे भगवान्का विधान मान ले, अपने अविकारके अस्मिन्नात्मक त्याग कर दे, दूसरोंको आदर दे, उनके अकर्मण्योकी ओर दृष्टिपात न करे और अपने कर्तव्यका पालन भगवान्की सेवाके रूपमें करता रहे।

(६) बिना अनुमतिके किसीकी वस्तुको ले लेना अवश्य ही पापकर्म है। किस कर्ममें कितना पाप होता है, उसका कर्ताको क्या दण्ड मिलता है और कब मिलता है—यह फलदाताके हाथमें है। प्रभुके कानूनमें सब बातोंका विधान अवश्य है, पर उससे पूरा पूरा नाप-सौल नहीं किया जा सकता। विस्तार देखना हो तो धर्मशास्त्र और इतिहास-पुराणोंमें देख सकते हैं। जहाँ नरक-यासनाका वर्णन आता है, वहाँ बतलाया गया है कि कर्मका फल इस जन्ममें भी मिलता है और आगामी जन्ममें भी।

[५५]

सादर हरिस्मरण। आपका फार्ड मिला। समाचार शत है। आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है—

(१) भगवत्प्राप्ति हो जानेके बाद क्या करना चाहिये—यह प्रश्न भगवत्प्राप्त पुरुषके लिये नहीं रहता; क्योंकि उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है । फिर भी उसके शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिद्वारा वही क्रिया अपने-आप हुआ करती है, जो होनी चाहिये । उसकी प्रत्येक क्रियामें लोकहित भरा रहता है ।

(२) भगवत्प्राप्तिके उपाय अनेक हैं । उनके मुख्य रूपमें तीन भेद शास्त्रोंमें बताये गये हैं—(१) ज्ञानयोग, (२) भक्तियोग, (३) कर्मयोग । निष्कामभाव, वैराग्य, समता, शम, दम, तितिक्षा, विवेक आदि गुणोंकी सभी मार्गमें आवश्यकता है एवं दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन, आलस्य, प्रमाद और भोगका त्याग भी सब प्रकारके साधनोंमें होना चाहिये ।

(३) मनुष्योंकी आसक्ति भोगोंमें हो रही है, वे समझते हैं कि इन भोगोंके द्वारा हम मनकी इच्छा पूरी करके सुखी हो जायेंगे । इस मिथ्या धारणाके कारण और भगवत्प्राप्तिके महत्त्वमें विश्वास न होनेके कारण मनुष्यमें भगवत्प्राप्तिकी इच्छा जाग्रत नहीं होती ।

(४) जो मनुष्य ज्ञानके द्वारा जगत्की अनित्यता, क्षण-मङ्गुलता, दुःखरूपता और सारहीनताको समझ गये हैं और इस परिवर्तनशील अशान्त अमावपूर्ण जीवनसे विरक्त होकर आत्मकल्याणके लिये साधन करते हैं, उनको परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं ।

(५) परमात्माकी प्राप्ति होनेपर मनुष्य सब प्रकारके दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन, दुःख, मय और चिन्तासे सदाके लिये मुक्त हो जाता है । उसे सदाके लिये परम शान्ति और परमानन्दकी प्राप्ति

हो जाती है। उसके जीवनमें पराधीनता और किसी प्रकारका अभाव नहीं रहता।

(६) भाषानुकी प्राप्तिके जितने उपाय हैं, वे सब शरीर, मन, इन्द्रियों और बुद्धिसे तथा समस्त व्यावहारिक कार्योंको सुन्दर और निर्दोष बना देनेवाले हैं। अतः उनके परिणाममें कोई वास्तविक भेद नहीं है। अज्ञानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और मो आदिके बशमें होकर भेद मानने लग जाता है।

(७) भगवानुकी प्राप्ति मनुष्य अब चाहे, सभी हो सकती है; क्योंकि इसमें समयकी कोई अवधि नहीं है। केवल एक ही शर्त है कि भगवत्प्रेमके सिवा अन्य किसी पदार्थकी इच्छा नहीं रहनी चाहिये।

(८) निस्पृह, शुद्ध, ज्ञानस्वरूप, सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वरूप, परब्रह्म परमेश्वरको पा लेना, उनका साक्षात् हो जाना ही भगवत्प्राप्ति है।

(९) भगवान् शब्दकी व्याख्या शास्त्रोंमें बहुत प्रकारसे की गयी है। * जिसमें उपर्युक्त गुण हों और अन्य भी समस्त

● भीषिष्णुपुराणमें बतलाया गया है—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य वशतः भिद्यः ।

शमवैराग्ययोश्चैव पण्णा भग इतीरणा ॥ (६ । ५ । ७४)

‘सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, भी, शम और वैराग्य—इन छहोंका नाम भग’ है (जो हमसे सम्बन्ध है, वे भगवान् हैं) ।

सद्गुणोंका जो भण्डार हो तथा जो सर्वव्यापी निर्गुण निराकार निर्विशेष भी हो, वह भगवान् है ।

(१०) 'भगवान्,' 'आप,' 'यह' और 'मैं'—इनमें भेद है ।

यह भेद जीवोंकी दृष्टिसे है और अनादि है, ब्रह्मकी दृष्टिसे नहीं ।

[५६]

सादर हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । समाचार ज्ञात हुए । आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है—

(१) आपका 'मैं' भाव दो भागोंमें विभक्त है । एक तो आपने जिसको अपना स्वरूप मान रक्खा है, यह मनुष्य-जीवन जो कि भगवान्की कृपासे आपको मिला है और आपसे सर्वथा भिन्न है ।

दूसरा आपका वास्तविक स्वरूप है, जो उस भगवान्का ही अंश है ।

आपका कर्तव्य क्या है, इसकी परिमाणा बहुत लंबी-चौड़ी है । उसका विस्तार पत्रमें नहीं लिखा जा सकता । मनुष्यका कर्तव्य ज्ञानके लिये असंख्य पुस्तकें और ग्रन्थ हैं । उनमें भगवद्गीता सब शास्त्रोंका सार है । आपको गीताके अनुसार अपना जीवन घनाना चाहिये । संक्षेपमें आपका कर्तव्य यही है, जो सर्वहितकारी हो

उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानामागति मतिम् ।

येति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ (६ । ५ । ७८)

'जो समस्त प्राणियोंके उत्पत्ति और प्रलयको, उनके आने और जानेको तथा विद्या और अविद्याको जानते हैं, वे ही 'भगवान्' कहलाने योग्य हैं ।

जिसे करनेकी शक्ति, सामग्री और आवश्यक साधन आपको प्राप्त हो एवं जो आपके वर्ण-आश्रम-धर्मके अनुसार आपके लिये विहित हो और जिससे परमात्माकी प्राप्ति हो ।

(२) आप अपनेको जहाँ समझ रहे हैं, वही है । वास्तवमें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ आप न हों । शरीरमें आपका वास्तविक स्थान हृदय माना गया है । अपना स्वरूप आप स्वयं ही जान सकते हैं, उसका वर्णन नहीं होना । संसारमें विभिन्नता होना अनिवार्य है, स्वाभाविक है और अनादि है ।

(३) आप यहाँ (मनुष्य-शरीरमें) अपने पूर्वजन्तु कर्मोंका फल भोगकर संसारसे उद्धार होकर सदाके लिये इसके बन्धनसे छूटनेके लिये आये हैं । इसके पहले आप इस संसारमें ही थे, परन्तु शरीरमें अपना अस्तित्व मानते थे, यह कोई नहीं जान सकता । योगविद्यासे आप स्वयं जान सकते हैं ।

(४) जिस शरीरको छोड़कर आप इस मनुष्य-शरीरमें आये हैं, उसके संस्कार दब गये हैं, इस कारण उनकी स्मृति नहीं हो रही है । निमित्त पाकर हो भी सकती है, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । आप अब माताके गर्भमें थे, उस समयकी भी तो कोई बात याद नहीं है । करीब तीन सालतकके बालकपनमें—बहुत छोटी अवस्थामें जो काम किये थे, वे भी याद नहीं हैं । रोम जो स्वप्न आता है, वह याद नहीं रहता । इसके अतिरिक्त और भी बहुत बानें स्मरण नहीं रहती; यह सबको मादृम है, किन्तु पूर्वजन्मकी बात याद न रहना कोई आश्चर्य नहीं है ।

(५) आपका आयागमन इसलिये चाह्य है कि आप संसारके श्रणी हैं। उससे लिया तो बहुत है, दिया बहुत कम है। अतः संसारके श्रणसे जम्तक मुक्ति नहीं हो जाती, तबसक आयागमन कैसे हटे !

(६) आपका चरम लक्ष्य क्या है, यह तो आप जानें, पर मनुष्य-जीवनका चरम लक्ष्य संसारके बन्धनसे छूटकर अपने परम धिक्तम प्रमुको पा लेना ही है।

(७) भगवान्की कृपासे जो ज्ञान प्राप्त है, उसके द्वारा संसारका सरूप तो प्रत्यक्ष ही क्षणभङ्गुर और अनित्य दिखलायी दे रहा है। अतः इसमें आसक्त होना, इससे सम्बन्ध जोड़ना, इसकी इच्छा करना मूर्खता है। दूसरी बात रही भगवान्को जाननेकी, सो सावकको चाहिये कि यह विश्वासपूर्वक यह स्वीकार कर ले कि भगवान् हैं और वे मेरे हैं। मैं और यह समस्त विश्व भी उन्हींका है। इस प्रकार मान लेनेपर वे स्वयं ही कृपा करके अपनेको जना देते हैं।

(८) ईश्वरमें आस्था (निष्ठा) श्रद्धा करनेपर ही हो सकती है। जिनकी ठनपर आस्था है उनकी और वेद-शास्त्रकी बात माननेसे, प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाली उनकी महिमाको देखकर उसपर विचार करनेसे और अपने ज्ञानके अनुसार जीवन बना लेनेसे ईश्वरमें आस्था सहज ही हो सकती है।

(९) भगवान्का प्रभाव क्या है, इसका उणर इस छोटे-से पत्रमें कैसे लिखा जाय। उनके प्रभावका वर्णन करनेमें बहुत कुछ

कहकर भी कोई पूर्णतया नहीं कह सका । अतः इतना मान केन्द्र ही साधनके लिये पर्याप्त है कि इस जगत्में जो-जो भी व्यक्ति, पदार्थ आदि ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और प्रमाणाधी प्रतीत होते हैं, उन सबका प्रभाव उन्हींके प्रभावके एक अंशका प्राक्त्व है (गीता १० । ४१) ।

(१०) भगवत्प्राप्त महापुरुषका जो दिव्य ज्ञान है, वही गुरुतत्त्व है ।

(११) हरिकी कृपा तो अनन्त है, सदैव है और सार्वत्रिक है । उसका अनुभव उस कृपाको माननेपर होता है । अतः मनुष्यको उन परम कृपालु भगवान्का अपनेको कृतज्ञ मानकर उनके आदेशानुसार अपना जीवन बना लेना चाहेये ।

(१२) प्रभु अवश्य ही विभु हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ प्रभु न हों । स्थानकी पवित्रता और अपवित्रता तो मनुष्योंकी दृष्टिमें है और उसका प्रभाव भी उन्हींपर पड़ता है । आप विचार करें—क्या आपके शरीरमें अहाँ मल-मूत्रका स्थान है, वहाँ आप नहीं हैं । इस दृष्टिसे आपकी यह शक्ती ही बेसमझीकी है । मल और मूत्र जब आपके शरीरसे अलग होते हैं, तभी उनको अपवित्र कहा जाता है, शरीरमें रहते हुए नहीं ।

(१३) वणों और आश्रमोंकी व्यवस्था मनुष्य-समाजको सुखी और स्वस्थ बनानेके लिये परम आवश्यक है और वह सर्वहितकारी होनेसे इहलोक-परलोकमें कल्याणकारी है । इस विषयमें आप अधिक क्या जानना चाहते हैं, विस्तारपूर्वक पूछनेपर उत्तर दिया जा सकता है ।

(१४) धर्मका बन्धन सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त होनेके लिये है। इस लोक और परलोकमें कल्याण करनेवाले कर्तव्यका ही नाम धर्म है। वास्तवमें धर्मका कोई बन्धन नहीं होता। मनुष्यके कर्तव्यका जो विधान है, उसीको धर्मके नामसे कहा जाता है। बिना विधानके कोई भी व्यवस्था नहीं रह सकती।

(१५) धर्मका आश्रय छोड़ देनेपर मनुष्यको अन्धम घेर लेता है, जिसका परिणाम दुःख, अशान्ति, पराधीनता, अश्वस्थता और पतन अनिवार्य है। तथा दुःख किसीको अभीष्ट नहीं है, अतः धर्मका आश्रय परम आवश्यक है।

(१६) सुनातन धर्म उस धर्मका नाम है, जो इस लोक और परलोकमें कल्याण करनेवाला हो—‘यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः’ (वैशेषिक० सूत्र २) तथा जो अनादि है, जो ईश्वरीय विधान है, जो सबके लिये मानने योग्य है। उसमें जो भेद प्रतीत हो रहे हैं, इसका कारण यही तो स्वार्थी लोगोंद्वारा स्वार्थवश किया हुआ प्रचार है और यही वह अधिकारीके भेदसे आवश्यक है, क्योंकि सब मनुष्य एक ही मार्गसे नहीं चल सकते। प्रत्येककी बुद्धि, योग्यता, प्रकृति और समझमें भेद होता है। उसके अनुसार उनकी साधनामें भेद होना भी स्वाभाविक है। ऐसा मतभेद उस सुनातन-धर्मकी विशेषता और महान्शक्ति प्रोत्पन्न है।

(१७) परम शान्तिकी प्राप्तिके लिये आपको उसी मान्यताओं के साधनके रूपमें अपनाना चाहिये, जो शास्त्रानुकूल हो, आपको

कहकर भी कोई पूर्णतया नहीं कह सका । अतः इतना मात्र तेन ही साधकके लिये पर्याप्त है कि इस जगत्में जो-बो भी व्यक्ति, पदार्थ आदि ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और प्रभावशाली प्रतीत होते हैं, उन सम्पूर्ण प्रभाव उन्हींके प्रभावके एक अंशका प्राक्त्व है (गीता १० । ४१) ।

(१०) भगवत्प्राप्त महापुरुषका जो दिव्य ज्ञान है, वही गुरुतत्त्व है ।

(११) हरिकी कृपा तो अनन्त है, सदैव है और सार्वत्रिक है । उसका अनुभव उस कृपाको माननेपर होता है । अतः मनुष्यको उन परम कृपापुत्र भगवान्का अपनेको कृतज्ञ मानकर उनके आदेशानुसार अपना जीवन बना लेना चाहिये ।

(१२) प्रभु अवश्य ही विभु हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ प्रभु न हों । स्थानकी पवित्रता और अपवित्रता तो मनुष्योंकी दृष्टिमें है और उसका प्रभाव भी उन्हींपर पड़ता है । आप विचार करें—क्या आपके शरीरमें जहाँ मल-मूत्रका स्थान है, वहाँ आप नहीं हैं । इस दृष्टिसे आपकी यह शक्ती ही बेसमझीकी है । मल और मूत्र जब आपके शरीरसे अलग होते हैं, तभी उनको अपवित्र कहा जाता है, शरीरमें रहते हुए नहीं ।

(१३) कर्णों और आँखोंकी व्यवस्था मनुष्य-समाजको सुखी और स्वस्थ बनानेके लिये परम आवश्यक है और वह सर्वहितकारी होनेसे इसलोक-परलोकमें कल्याणकारी है । इस विषयमें आप अधिक क्या जानना चाहते हैं, विस्तारपूर्वक पूछनेपर उत्तर दिया जा सकता है ।

(१४) धर्मका धन्वन सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त होनेके लिये है। इस लोक और परलोकमें कल्याण करनेवाले कर्तव्यका ही नाम धर्म है। वास्तवमें धर्मका कोई धन्वन नहीं होता। मनुष्यके कर्तव्यका जो विधान है, उसीको धर्मके नामसे कहा जाता है। बिना विधानके कोई भी व्यवस्था नहीं रह सकती।

(१५) धर्मका आश्रय छोड़ देनेपर मनुष्यको अधर्म घेर लेता है, जिसका परिणाम दुःख, अशान्ति, पराधीनता, अन्यवस्था और पतन अनिवार्य है। तथा दुःख किसीको अभोष्ट नहीं है, अतः धर्मका आश्रय परम आवश्यक है।

(१६) सनातन धर्म उस धर्मका नाम है, जो इस लोक और परलोकमें कल्याण करनेवाला हो—‘यतोऽम्बुदयनिःशेषसिद्धिः स धर्मः’ (वैशेषिक० सूत्र २) तथा जो अनादि है, जो ईश्वरीय विधान है, जो सबके लिये मानने योग्य है। उसमें जो भेद प्रतीत हो रहे हैं, इसका कारण कहीं तो स्वार्थी लोगोंद्वारा स्वार्थवश किया हुआ प्रचार है और कहीं वह अधिकारीके भेदसे आवश्यक है, क्योंकि सब मनुष्य एक ही मार्गसे नहीं चल सकते। प्रत्येककी बुद्धि, योग्यता, प्रकृति और समझमें भेद होता है। उसके अनुसार उनकी साधनामें भेद होना भी स्वाभाविक है। ऐसा मतभेद उस सनातन-धर्मकी विशेषता और महान्ताका चोकर है।

(१७) परम शान्तिकी प्राप्तिके लिये आपको उसी मान्यता-को साधनके रूपमें ... जो शास्त्रानुसूल हो, आ...

रुचिकर हो, जिसपर आपका दृढ़ विश्वास हो, जिस मान्यताके अनुरूप आप सहज ही अपना जीवन बना सकें। जिस मान्यतामें न तो किसीके अहितकी भावना हो, न किसीके साथ द्वेष हो, न किसीकी निन्दा हो—ऐसी सर्वहितकारी मान्यतासे तथा ईश्वरकी भक्ति और ज्ञानसे परम शान्ति मिल सकती है।

अब मानससम्बन्धी शङ्काओंका उत्तर क्रमसे लिखा जाता है—

(१) रामचरितमानस कैसा है, यह तो उसमें स्वयं तुलसीदासजीने लिखा ही है। दूसरा कोई उससे अधिक क्या बतायेगा। उसके प्रचारका हेतु तो यही मानना चाहिये कि मनुष्योंका भगवान्में भद्रा-प्रेम हो और वे उनके जीवनकी कसौटी अपने-अपने कर्तव्यका ज्ञान प्राप्त करे एवं ईश्वरकी भक्तिद्वारा उनको प्राप्त करें।

(२) श्रोता और यक्ताके लक्षण भी रामचरितमानसके आरम्भमें ही तुलसीदासजीने स्वयं बता दिये हैं। वक्ता सदाचारी, भगवान् रामका प्रेमी भक्त, लोभ और कामनासे रहित अक्षय होना चाहिये। श्रोताके हृदयमें भगवान् रामपर भद्रा और उनके चरित्र सुननेकी लालसा होनी चाहिये।

(३) भीमानसके कथाप्रयन्त्रमें विचित्रता सबके लिये एकसी नहीं है। जिसकी जैसा धारणा है, उसको वैसी ही विचित्रता प्रतीत होती है।

(४) शंकर-अनुपको बड़े-बड़े योद्धा नहीं उठा सके, इसमें भगवान् रामद्वारा अमिमानियोंका अमिमान नाश करना और अपने भक्तोंकी भद्राको धनादि इत्यादि रहस्य है।

मूर्च्छित हुए श्रीरामजीको राक्षसयोग ही नहीं, स्वयं रावण भी नहीं बना सका—इसमें भी रावण आदिको जो अपने बल-पराक्रमका अभिमान था, उसका नाश करना और लक्ष्मण-जीकी महिमाका प्राकट्य आदि रहस्य भरा पड़ा है।

(५) भगवान् रावणेन्द्रने मनुष्यका स्त्रींग लीया था। अतः उस स्त्रींगके अनुरूप हो लीला न की जाती तो साथ खेल ही बिगड़ जाता। अपने स्त्रींगका पूर्णतया निर्वाह करना ही इन सब क्रीडाओंका उद्देश्य है। सुग्रीवके साथ श्रीरामने जो क्रोधकी लीला की, उसमें यदि सचमुच क्रोध होता तो क्या वे यह कहते कि—

भय देखाह है भावहु तात सका सुधीय ।

(रामचरित० किष्किन्धा० १८)

इसी प्रकार सीताहरणके समय उन्होंने जो शोक और विषाद-की लीला की, उसमें भी वास्तवमें दुःख नहीं था। शत्रु और शत्रुमुनियोंके मिलनेमें एवं नारदके साथ हुई बातोंके प्रसङ्गमें इसका रहस्य खुल जाता है।

पुल्लवारीमें जो हर्षकी लीला है, उसका रहस्य भी लक्ष्मणके सामने भगवान्ने ही खोल दिया है।

(६) हनुमान्जी ब्रह्मपाशमें स्वयं अपनी इच्छासे उसका मान रखने और रावणसे मिलनेके लिये बँधे थे।

इसी प्रकार भगवान् राम भी नागपाशका आदर करनेके लिये स्वयं अपनी इच्छासे ही नागपाशमें बँधे थे।

(७) मानसमें 'सत्' शब्दका प्रयोग विभिन्न अर्थोंमें हुआ है । शब्दका अर्थ प्रसङ्गके अनुसार हुआ करता है, उसे समझना चाहिये । 'सत्' शब्द सत्ताका, श्रेयताका और संहारका भी वाचक होता है । सत्य बोलनेको भी 'सत्' कहते हैं । आपने जो उदाहरण दिखाये हैं, उनमें तीनों ही अर्थ कमसे आये हैं ।

(८) 'दूना' शब्द गणितकी दृष्टिसे किसी-न-किसी प्रथमके नाप-तौलकी ओर संकेत करता है । पर आपके पूछे हुए प्रसङ्गमें सुख और सुहागका तो नाप-तौल हो सकता है, क्योंकि वह बर्गन सीमितभावविषयक है । परंतु मगधान् रामका प्रेम अपरिमित है, उसका नाप-तौल नहीं हो सकता; अतः श्रीहनुमान्जीके कथनमें जो 'दूना' शब्दका प्रयोग है, वह इस भावका बोधक है कि हे माता ! श्रीरामजीका आपके प्रति प्रेम आपसे भी अधिक है । इसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने हनुमान्जीको भी आश्वासन देनेके लिये ही 'दूना' शब्दका प्रयोग किया है, नाप-तौलकी दृष्टिसे नहीं ।

(९) जनकजीने जो चित्रकूटमें सीताजीको उपदेश दिया है, वहाँ 'गुरु' शब्द बड़ोंका वाचक है । श्रीरामजीके जो-जो माननीय-पूज्य थे, वे सभी गुरुके अर्थमें सम्मिलित हैं । अतः स्त्रियोंके लिये गुरु बनानेकी बात नहीं है ।

(१०) रामनामका स्मरण गोप्य होसे हुए भी किसीको सुनाकर करनेका नियम नहीं है । शब्द यदि दूसरेको न सुनायी दे, पर भाव यह हो कि मैं रामनामका जप करता हूँ, उसे गुप्त रखता हूँ—इसे लोग जानें तो वह वास्तवमें गुप्त नहीं है । सुनाकर

किया जाय, पर उसमें किसी प्रकारकी मान-बढ़ाईकी या अपना महत्त्व प्रकट करनेकी भावना नहीं है तो वह गुप्त ही है। यही रहस्य रहस्य है।

किसी मन्त्रके मनमें अपने-आप होनेवाले स्मरण का टोप नहीं है।

(११) भगवान् श्रीरामको समस्त अयोध्यावासी साक्षात् परब्रह्म जानते थे, यह तो नहीं कहा जा सकता; क्योंकि सबके भावका क्या पता लगे। परंतु उनको चाहते सभी थे, उनके प्रति प्रेम सबका था। हाँ, सबका प्रेम एक-सा नहीं हो सकता। अयोध्याका प्रभाव जाननेवाला ही उसका प्रभाव बतानेमें शब्द समर्थ न हो तो मैं उसे कैसे बताऊँ ?

(१२) मानसमें सीता-वनवास, लक्ष-कुशाका यौवराज्य-मियेक, व्यसंगभीके त्यागका प्रसङ्ग नहीं कहा गया। सम्भव है गोस्वामीजीको यह वर्णन रुचिकर नहीं रहा हो।

‘गये जहाँ सीतल बबैराई’ (रामचरित० उत्तर० ४९ । ३) वाक्य प्रसङ्ग परमधाम पधारनेका हो, यह बात नहीं है।

[५७]

सादर हरिस्मरण । आपका पत्र गीताप्रेस, गोरखपुर होकर मिला। समाचार ज्ञात हुए।

आपने लिखा कि मैं शीघ्र-से-शीघ्र भगवान्को प्राप्त करना चाहता हूँ। पर यह बात कहीं तक ठीक है, इसपर विचार करना

चाहिये । अपने मनसे ही पूछिये कि भगवान्‌के मिलनेमें जो विलम्ब हो रहा है, उसका विरतना दुःख है । यदि दुःख नहीं है तो यह चाह कैसी ? संसारमें देखा जाता है कि छोटी-से-छोटी आवश्यकताकी पूर्ति न होनेपर मनुष्य दुखी हो जाता है, उसे चैन नहीं पड़ता, पर भगवान्‌के न मिलनेपर यह चैनसे रह सकता है । फिर भी उसे यह मान होता है कि मैं भगवान्‌को प्राप्त करना चाहता हूँ ।

वास्तवमें बात ऐसी है—जो सचमुच भगवान्‌से मिलना चाहता है, भगवान्‌ उससे मिलनेके लिये आतुर हो उठते हैं । पर जो भगवान्‌को निमित्त बनाकर सांसारिक सुख प्राप्त करना चाहता है, उसे भगवान्‌ कैसे मिलें ? जो भगवान्‌को प्राप्त करना चाहेगा, उसे अन्य किसी भी वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छा क्यों रहेगी ?

आपने पूछा कि निष्कामभाव प्राप्त करनेके लिये व्यवहारमें कैसे बर्तना चाहिये, सो जो साधक निष्कामभाव प्राप्त करना चाहे, उसे किसीसे भी अपना स्वार्थ सिद्ध करनेकी इच्छा नहीं रखनी चाहिये । अपने कर्तव्यका पालन करते रहना चाहिये; किन्तु उसका अभिमान नहीं करना चाहिये । किसीके दोषोंको नहीं देखना चाहिये । समस्त व्यक्ति, वस्तुएँ भगवान्‌की हैं; अतः कर्म न तो मेरा है न पराया है; ऐसा भाव रखना चाहिये । सबका हित करनेका भाव रखना चाहिये । किसीका भी अहित न तो करना चाहिये, न मनमें किसीके अहितकी इच्छा ही करनी चाहिये । ऐसा करनेसे निष्कामभाव प्राप्त हो सकता है ।

शरीर-निर्वाहके लिये आवश्यक वस्तु न तो किसीसे माँगनी चाहिये और न उसका भार भगवान्‌पर ही छोड़ना चाहिये। बिना याचना अपने-आप जो कुछ मिल जाय, उसे शरीरके उपयोगमें लगा सकते हैं। न मिले तो उस भगवान्‌के विधानमें उनकी कृपाका अनुभव करके उनके प्रेममें विभोर हो जाना चाहिये। यदि आवश्यकतासे अधिक वस्तु प्राप्त हो जाय तो बिनको आवश्यकता हो, उनके हितमें उसको लगा देना चाहिये। शरीरके लिये आवश्यक वस्तु प्राप्त हो तो उसको शरीरके निर्वाहमें लगा देना चाहिये और उसमें भी भगवान्‌की कृपाका अनुभव करते हुए उनके प्रेममें निमग्न रहना चाहिये। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि न तो निष्कामभावका अभिमान हो और न प्राप्त वस्तुओंके सुखमें लित हो।

आपने लिखा कि मैं दिनभर नामजप करता हूँ, यह अच्छी बात है; पर क्या रात्रिमें नाम-जप नहीं करते? यदि नहीं करते हैं तो निरन्तर करनेका अभ्यास करना चाहिये।

नामजप विधिपूर्वक होता है या नहीं, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये। नामजपके लिये अन्य कर्मोंकी मूर्ति कोई विशेष विधि-विधान नहीं है। उसके लिये तो नाम और नामीके साथ आत्मीयता और प्रेम ही आवश्यक है। जिसका नाम लेना हूँ, वह मेरा है और मैं उसका हूँ—यह भाव निस्सन्देह और दृढ़ होना चाहिये।

ध्यानसहित श्रद्धा और प्रेमपूर्वक किया हुआ जप अनन्त फल देनेवाला है। साधारण जपके साथ उसकी १० गुना और ?

गुना कहकर तुलना नहीं की जा सकती तथा वैसा जप करनेवालेकी दृष्टि भी समय, संख्या और फलपर नहीं रहती । वह तो अपने प्रियतमका स्मरण इसलिये करता है कि उसके किये बिना उसे चैन नहीं पड़ता, वह बिना किये रह नहीं सकता; क्योंकि वह स्मरण ही उसका जीवन है । यदि उसका सहारा न होता तो उसके लिये अपने प्रियके वियोगमें जीवित रहना भी असम्भव हो जाता ।

संख्या पूरी करनेके लिये जपमें जल्दीबाजी न करके धैर्य-प्रेमपूर्वक जप करना चाहिये ।

जप करते समय कोई आ जाय तो उसे भावानुका भेजा हुआ समझकर आदर और प्रेमपूर्वक बात करनी चाहिये । पर ऐसी बातें ही करनी चाहिये, जिनमें उसका हित भरा हो । ऐसी बातोंमें समय नष्ट नहीं करना चाहिये, जो किसी अन्यके दोषों या निन्दा-स्तुतिसे सम्बन्ध रखती हों या जो व्यर्थ चर्चा हो ।

साधन किसीके देख लेनेसे प्रफट हो जाता है और न देखनेसे गुप्त रहता है, ऐसी बात नहीं है । साधन वही गुप्त है, जो किसीको दिखानेकी भावनासे न किया जाता हो, जिसके करनेका साधकके मनमें अभिमान न हो, जिसके फलस्वरूप वह किसीसे कुछ आशा न करता हो ।

नामजपके अपराध १० बताये जाते हैं,* पर वास्तवमें

* श्रीमन्नरसुमार मुनिने कहा है—

गुरोरपशं साधूनां निन्दा मेदं हरे हरी ।

वेदनिन्दां हरेर्मांभवात् पापसमीहणम् ॥

उसकी महिमापर विश्वास न होना और उसके बदलेमें किसी प्रकारका स्वार्थ सिद्ध करनेकी इच्छा रखना, यही अपराधकी चह है। दूसरे अपराधोंका जन्म इनके कारण ही होता है।

साधकके मनमें ऐसा भाव नहीं आना चाहिये कि मैं किसी दूसरेका अन खाता हूँ। उसे तो समझना चाहिये कि मुझे जो कुछ न्याययुक्त पदार्थ शारीरिक सेवाके लिये प्राप्त होता है, वह सब कुछ भगवान्का है और यह शरीर भी उन्हींका है। उन्हींकी वस्तुका उनके आदेशानुसार उनकी प्रसन्नताके लिये सेवन करनेमें मैं तो निमित्तमात्र हूँ। करने-करानेवाले भी वास्तवमें वे ही हैं; क्योंकि जो कुछ करनेकी शक्ति और योग्यता है, वह भी तो उन्हींकी दी हुई है और मैं स्वयं भी उन्हींका हूँ, फिर दूसरा है ही कौन ?

निष्कामभावमें तो इसके लिये भी स्थान नहीं है कि मैं साधन करता हूँ, उसका फल मिलेगा और आधा हिरसा अन्नदाताको मिल

अर्धवाद इरेर्माभिः पालण्डं नामसंप्रदे ।

अल्से नासिके चैव हरिनाम्नोपदेशनम् ॥

नामविस्मरणं चापि नाम्नादरमेव च ।

संयमेद् दूरतो बल्य दोषानेतान् सुवाक्यान् ॥

(नारद० पू० सू० ८२ । २२—२४)

पस मारद ! गुरुकी अवहेलना, साधु-महात्माओंकी निन्दा, भगवान् शिव और विष्णुमें भेद-बुद्धि, वेद-निन्दा, भगवन्नामके बलपर पापचार करना, भगवन्नामकी महिमाको अर्धवाद समझना, नाम लेनेमें पालण्ड करना, आत्मी और नासिकको भगवन्नामका उरदेश देना, भगवन्नामको जान-भूलकर भूलना तथा नामका अनादर करना—इन (२४) अर्थकर लोगोंको दूरसे ही त्याग देना चाहिये ।

जायगा, क्योंकि उसके मनमें तो फलका संकल्प ही नहीं रहना फिर यह शङ्का कैसे हो कि इसका आधा फल अन्नदाताको मिलेगा । यदि कोई फल होता है और सब-का-सब सभी लोगोंको मिलता रहे तो उसे इसका विचार ही क्यों होना चाहिये ?

आहारशुद्धिके विषयमें आपने पूछा तो जिसके आचरण और भाव शुद्ध हैं, जो यथासाध्य अपनी जानकरीके अनुसार पवित्रतापूर्वक भोजन तैयार करता है, उसका बनाया हुआ धन शुद्ध है, पर साधकको तो वह सभी स्वीकृत होना चाहिये, जब उसे स्वीकार न करनेपर देनेवालेको दुःख हो और शरीरके लिये उसकी आवश्यकता हो । किसी प्रकारके खादसे या मान-प्रशिक्षणसे प्रेरित होकर स्वीकार नहीं करना चाहिये तथा अस्मिन्मानसे प्रेरित होकर उसका त्याग भी नहीं करना चाहिये । यदि स्वीकार न करना ही उचित समझा जाय तो यही नम्रताके साथ स्वीकार न करनेका सच्चा कारण निवेदन करके उससे क्षमा माँग लेनी चाहिये ताकि उसके मनपर किसी प्रकारका आघात न पहुँचे ।

जिसमें सबका हित हो, वही काम करने योग्य है और जिसमें किसीका भी अहित होता हो, वह करने योग्य नहीं है । इसी सूत्रको लेकर कर्तव्य और अकर्तव्य निर्णय कर लेना चाहिये । जिसके करनेकी शक्ति-सामर्थ्य प्राप्त हो, जिसके करनेका विज्ञान हो, जो वर्तमानमें करना आवश्यक हो और जो हितकर हो, वही करना चाहिये । प्रत्येक कामके विषयमें अच्छा-बुरा यहाँतक लिखा जाय ।

आपके मनमें उठनेवाली शङ्काओंका उत्तर विचार करनेपर अपने-आप मिट सकता है। उसपर भी कोई बात पूछनेको मनमें उठे तो बिना संकोच पूछ सकते हैं।

आरमकल्याणका भार तो भगवान् ने किसी दूसरेपर नहीं छोड़ा है, अपने ही हाथमें रक्खा है। जो अपना कल्याण चाहता है, उसका कल्याण करनेके लिये भगवान् हर समय तैयार रहते हैं। अतः साधकको भगवान् के सिवा दूसरे किसीसे भी अपने कल्याणकी आशा नहीं रखनी चाहिये।

रामायणमें भगवान् ने जो यह बात कही है कि 'संकर मजन बिना नर भगति न पावइ मोरि।' (रामच०, उत्तर० ४५), इसका मुख्य अन्विष्ट तो यह मादम होता है कि जो लोग भ्रमश भगवान् शंकर और राममें भेदबुद्धि करके राग-द्वेष कर लेते हैं, वे भूल करते हैं। वास्तवमें भगवान् राम और शंकर दो नहीं हैं। दोनों ही परमात्माके स्वरूप हैं। रामभक्तके लिये शंकर रामका प्रेमी है, इसलिये शंकर राम-भक्तका गुरु है और शिवभक्तके लिये राम शंकरका प्रेमी है, इसलिये राम शंकर-भक्तका गुरु है। जिसको भी रामका प्रेम प्राप्त करना है, उसे उस प्रेमकी शिक्षा भगवान् शंकरसे लेनी चाहिये। उसको यैसा ही मजन, स्मरण और प्रेम करना चाहिये, जैसा भगवान् शंकर करते हैं; अतः उसके लिये शंकरकी भक्ति आवश्यक है। उसी प्रकार शंकरके लिये रामभक्ति आवश्यक है।

सादर हस्तिमरण । आपके दो पत्र मिले । समाचार विहित हुए । उत्तर क्रमसे इस प्रकार हैं—

(१) भगवान्का ध्यान जिस प्रकार अनायास निरन्तर हो सके, उसी प्रकारसे करना चाहिये । यदि निरन्तर न हो सके तो जिस कालमें आवश्यकता मिले, जब करनेकी रुचि हो; तभी करना चाहिये ।

(२) गीताके पठन-पाठनसे सब कुछ हो सकता है । आवश्यकता है विश्वास, रुचि और मात्राको । इनकी कमी हो तो किसी भी क्रियासे पूरा काम नहीं हो सकता ।

(३) गीता पढ़नेके लिये स्थानकी खास आवश्यकता नहीं है, उचित भाव चाहिये । उत्तम भाव रहे तो जहाँ पढ़नेका अक्सर मिल जाय, वही स्थान उत्तम है ।

(४) आप यदि गीताद्वारा ही भगवान्की भक्ति करना चाहते हैं, यदि आपकी गीतापर श्रद्धा है तो उसके कथनानुसार अपने जीवनको कर्मनासे रहित, भगवत्प्रेमसे भरपूर और कर्तव्यपरायण बना लेना चाहिये ।

(५) भगवान् श्रीकृष्ण वही हैं । जो आपका इष्ट है, जो आपके इष्टदेव हैं, उन्होंने ही श्रीकृष्णरूपमें प्रकट होकर गीताका उपदेश दिया है—ऐसा एक विश्वास होना चाहिये; फिर इष्ट बदलनेका प्रश्न ही नहीं आयेगा । भगवान् श्रीकृष्णके अनेक नाम हैं । मन्त्र और

नाम जो आपको प्रिय हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो और सुगमतासे मन लगता हो, वही ठीक है।

(६) गीता पढ़नेसे सब कुछ हो सकता है। प्रश्न (२) के उत्तरमें देख लें।

(७) भगवान्‌के सभी रूप अनादि और अनन्त हैं। अतः किसी एकको आदि नहीं कहा जा सकता।

(८) श्रद्धा और प्रेमपूर्वक किया हुआ ओंकारका जप अवश्य स्वीकार होता है। नाडीशरा, श्वासशरा, जिह्वाशरा और मनद्वारा—चाहे जिस द्वारसे सुगमतापूर्वक किया जाय, कोई आपत्ति नहीं है। हो सके तो मनद्वारा जप करना सबसे बढ़कर है। ध्यान उसका होना चाहिये, जिसको आप सर्वोपरि सब प्रकारसे पूर्ण मानते हैं।

(९) भगवान्‌ने तो मूल गीतामें तो यह बात कहीं भी नहीं कही है कि गीताके तीन अध्यायके पाठसे गङ्गा-ज्ञानका फल होता है। कहीं गीता-भाष्यमें कहा हो तो यह बात दूसरी है। गङ्गा-ज्ञानका फल भी श्रद्धा और प्रेमके अनुसार होता है एवं गीतापाठका भी श्रद्धा और प्रेमके अनुसार ही होता है। अतः सावकको फलके प्रलोभनमें न पड़कर कर्तव्य-पालनपर विशेष ध्यान देना चाहिये।

(१०) गीतामें यह ज्ञान पूर्णरूपसे मरा है, जो परमात्माकी प्राप्तिके लिये आवश्यक है। उसे समझनेके लिये रामायण आदिका पढ़ना भी सहायक है। गीतामें गुरु-महिमा और संत-महिमा अ० ४।३४; १२।१३ से १९; १३।२५; १४।२२ से २६ तक देखें; और भी स्थान-स्थानमें कही गयी है।

शिक्षामय पत्र

(११) मांस न खानेका संकल्प कर छेनेके बाद बीमारी मिटनेके प्रलोभनमें आकर मांस खाना स्वीकार नहीं करना चाहिये। विवश किसीको कोई नहीं कर सकता, अपनी ही कमजोरीसे मनुष्य विवश हो जाता है। भगवान् तो यह दयालु हैं। उनकी ओरसे तो क्षमा है ही, पर साधकको अपनी कमजोरीका दुःख और प्रभुकी महिमाका परिचय होना आवश्यक है।

(१२) गीतामय जीवन बनानेमें कोई पराधीनता नहीं है। नौकरी भी भगवान् के नाते कर्तव्य-पालनके लिये करनी चाहिये, रोटीकी गरजसे नहीं; रोटी तो सबको मिलती है। झूठ न बोलनेवालेको अच्छी नौकरी मिल सयती है। अमरका परित्याग कर देनेपर दरिद्रताका सदाके लिये अन्त हो जाता है। धाम रहते हुए पराधीनता और दरिद्रताका अन्त नहीं होता।

(१३) भगवत्प्राप्ति किसी कर्मका फल नहीं है, श्रद्धा-प्रेमका फल है। सत्सङ्ग किसी सोसाइटी (society) का नाम नहीं है। सब तत्त्व भगवान् हैं, उनमें प्रेमका होना ही मुख्य सत्सङ्ग है। इसीलिये भगवत्प्राप्त पुरुषोंके सङ्ग तथा भगवान् की चर्चाको भी सत्सङ्ग कहा गया है। भगवत्प्राप्तिके लिये श्रद्धापूर्वक किया हुआ साधन नष्ट नहीं होता—यह सर्वथा ठीक है। श्रद्धा-भक्तिपूर्वक किया हुआ भजन-स्मरण काम नहीं है, उपासना है। दूसरे कर्मोंमें जो निष्कामभाव है, वह भी साधन है, क्रिया नहीं।

(१४) एक पिताके अनेक लड़कोंका स्वभाव विभिन्न होता है। उसका मुख्य कारण तो उनके पूर्वजन्मके संस्कार हैं ही। उनके सिवा वर्तमानका सङ्ग, शिक्षा एवं परिस्थिति भी कारण है।

(१५) गीतामें मन लगाना बहुत अच्छा है । गीताअध्ययन भगवान्‌को बहुत प्रिय है, यह सब ठीक है । किन्तु उसमें कहीं कहीं बातको काममें लाना ही उसका वास्तविक अध्ययन है । इस बातको नहीं भूलना चाहिये ।

(१६) भगवान्‌की शरणमें जाना ही मनुष्य-जीवनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिये । पर इसका सम्भव किसी भी वर्ण या आश्रमसे नहीं है । कोई भी वर्ण या आश्रम भगवान्‌की शरणमें जानेसे नहीं रोक सकता । अर्जुन भी तो गृहस्थ थे, क्या वे भगवान्‌के शरणागत नहीं थे, ? जो वर्ण, आश्रम या परिस्थिति अपने-आप प्राप्त हो, उसे भगवान्‌का निबान मानकर उनही प्रवृत्तियोंके लिये उनके आज्ञानुसार कार्य करना चाहिये ।

भगवान्‌के सिवा किसीको अपना परम इतैशी नहीं मानना, प्रत्येक परिस्थितिमें उनपर निर्भर रहना, ममता और अभिमानका सर्वथा त्याग कर देना, हर समय उनके नाम और रूपको स्मरण रखना—ये सभी भगवत्-शरणागतिके अङ्ग हैं । स्त्री, पुत्र, धन और भोजन आदिका सम्बन्ध उनको अपना माननेसे और उनके द्वारा सुखकी आशा रखनेसे होता है; अल्पता नहीं ।

(१७) जिसकी सांसारिक वस्तुओंमें आसक्ति न रही हो, उसे पागल वे ही लोग कहते हैं, जो खरों सांसारिक मोर्गोंमें आसक्त होकर, मोड़मापामें फँसकर पागल हो रहे हैं । अतः साधकपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये ।

(१८) भगवान्की पूजा गीता अध्याय १८, श्लोक ४६ के अनुसार सुगमतासे की जा सकती है । किसी साधारण स्वयंपकी मानस-पूजा करने की हो तो उसकी विधि गीताप्रेस द्वारा प्रकाशित 'श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश' नामक पुस्तकमें देख सकते हैं ।

(१९) भगवान्का चिन्तन, जप, पाठ, साध्याय आदि जहाँ भी सुगमतासे किया जा सके, करना चाहिये । स्वास्थ्यके लिये खुली हवा अच्छी है, उसका कोई विरोध नहीं है; पर वह न मिले तो प्रातः स्नानमें भी भजन-ध्यान तो करना ही है ।

(२०) नदी-किनारेकी विशेषता इसीलिये है कि वहाँ छद्म हवा और जल सुगमतासे मिल जाता है; एकान्तमें बिना नहीं आते । प्रधानता तो अस्वा और प्रेम-भावकी है ।

(२१) जप गङ्गाके भीतर खड़े होकर भी किया जा सकता है, बाहर किनारेपर स्रष्ट स्नानपर बैठकर भी किया जा सकता है । जिस प्रकार सुगमतासे मन लगे, वैसे ही करना चाहिये ।

(२२) 'सोऽहम्' का जप अत्रितमात्रके साधकोंके लिये उपयोगी है, भक्तिभाववालोंके लिये नहीं ।

(२३) 'अनन्द' शब्दको सुननेका अभ्यास रातमें दो या तीन बजे जब हृष्टा-गुष्टा सर्वथा शांत हो, उस समय करना विशेष अच्छा रहता है; पर आलस्य आता हो तो ठीक नहीं होता । जितनी देर सुगमतासे शक्तिपूर्वक साधन हो सके, उतने ही समयतक करना ठीक रहता है । आनन्दका प्राप्ति और इसके दर्शनका सम्यक् तो श्रद्धा, ज्ञान और प्रेमसे है । केवल उपर्युक्त अभ्याससे विशेष लाभ नहीं ।

(२४) सादगीके रहन-सहनसे अभिप्राय यह है कि किसी प्रकारकी शौकीनी, पेश-आराम और सादकी भाषना न रहे; व्यर्थका खर्च न किया जाय । नूतने कपड़ेके भी मिळते हैं । धमड़ेके नूतनोंकी अपेक्षा तमपर खर्च कम लगता है और वे पवित्र भी होते हैं ।

(२५) गुरु वही है, जो भगवान्की ओर लगानेमें सहायक हो । गायत्रीका सपदेश देनेवाला अथवा सिखा पढ़ानेवाला भी गुरु है । जिन्होंने यह कहा कि आप गीताको नहीं समझ सकते, ठमको या तो गीताके महारक्षक ज्ञान नहीं होगा या आपकी योग्यता उन्होंने वैसी नहीं समझी होगी । क्यों मना करते हैं—यह तो वे ही बता सकते हैं, जिन्होंने मना किया था । मैं क्या छिखूँ ? भगवान् सबके परम गुरु हैं । अतः उनका आश्रय लेकर आप रुचिके अनुसार साधन कर सकते हैं । इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

[५९]

आपके पत्रका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है—

(१) जिस मन्त्रका निरन्तर जप किया जाय, उसके लिये प्रकारकी कोई खास बात नहीं है । साससे, नासीसे, जीमसे—जैसे भी सुगमतासे किया जा सके, वैसे ही करना उत्तम है । भगवान्में अद्भुत-प्रेम बढ़नेसे दूसरी ओरसे मन अपने-आप हट जाता है । अद्वैतमहिर्पूर्व त मनसे बन करना सबसे उत्तम है ।

(२) भगवान् श्रीशंकर श्रीरामके भक्त हैं । श्रीराम उनके

इष्ट हैं । रामायणमें श्रीरामके चरित्रका वर्णन है । इस कारण से उनके पाठसे प्रसन्न रहते हैं ।

(३) 'ॐ नमः शिवाय'—यह पौराणिक मन्त्र है । शिवजीके उपासकको इस मन्त्रका जप करना चाहिये । यदि 'शिव', 'शिवा' इस प्रकार उनके नामका ही जप किया जाय तो वह भी अच्छा है । जैसी रुचि हो, उसी प्रकार करना चाहिये ।

(४) रामायणके मासग्राह्यण, नवाहाराह्यण आदि विशेष अनुष्ठान हैं । जिनका जैसा विश्वास है, उनके क्रिये वैसे ही करना ठीक है । किंतु अर्थ समझकर प्रेमपूर्वक पाठ करना सभीके लिये सर्वोत्तम है । इसमें किसीका विश्वास नहीं है ।

(५) सुन्दरकाण्डकी विशेषता सकामभाववाले मानते हैं, या श्रीहनुमान्जीके भक्त मानते हैं; क्योंकि उसमें हनुमान्जीकी महिमाका अधिक वर्णन है । मेरी माम्यतामें तो सभी काण्ड अच्छे हैं ।

(६) संख्या एक नित्यकर्म है । उसे करनेका समय तो निकालना ही चाहिये । नौकरीका समय तो परिमित और मिश्रित रहता है, उसमें परवशात्की कोई बात नहीं है ।

(७) बगीचे या जंगलमें आसनकी व्यवस्था न हो, सके तो कोई बात नहीं । खच्छ जगहमें बैठकर भी मनन-स्मरण किया जा सकता है ।

(८) एकादशीका मत यदि भीमारीमें छूट गया तो कोई अपराध नहीं है । कमजोरीमें उपवास नहीं करना चाहिये, मनन-

स्मरणके नियमोंका पालन करना चाहिये । नियम-शासनका नाम ही मत है ।

(९) रावणका पिता विश्रवा या, यह रामायणमें स्पष्ट लिखा हुआ है । इसमें विवादकी कोई बात नहीं है ! यहस करना साधकके लिये सर्वथा अनावश्यक है । अतः आपको इस संशयमें नहीं पड़ना चाहिये । ग्रन्थोंको झूठा बतानेवाले उनके मर्मको नहीं समझते । उन मोले माइयोंपर क्रोध नहीं करना चाहिये ।

(१०) चित्र बनानेवाले मगवान्को बातें ग्रन्थोंमें पद-सुमकर अपने-अपने भाव और समझके अनुरूप चित्र बनाते हैं । उनको मगवान्के स्वरूपका तो प्रत्यक्ष है नहीं ।

(११) चारों वेद अनादि हैं । ब्रह्माजीके मुखसे तो उनका प्राकट्य माना जाता है । ब्रह्माजीने उनकी रचना की—ऐसी बात नहीं है । गायत्री देवी ब्रह्माजीकी पत्नी हैं, इसलिये उनको वेदमाता कहना उचित ही है । ब्रह्माजीकी पूजा पुष्करमें होती है । उनकी मूर्ति चार मुखोंवाली है ।

(१२) मन्त्रमें शक्ति साधकके भ्रष्टा-विश्वासके अनुसार प्रकट होती है । गायत्री-मन्त्र, गीता और इसके नाममन्त्र—सभी ठीक हैं; सबमें ही एक प्रभुकी शक्ति है । कमी-बेशकी कल्पना साधक अपने भ्रष्टा और विश्वासके अनुसार कर लेता है ।

(१३) पार्वती भगवान् शङ्करकी अर्धाङ्गिनी हैं । साधक अपनी भ्रष्टा और प्रेमके अनुसार जैसा ठीक समझे वैसा भाव कर सकते हैं । इसमें आपत्तिकी कोई बात नहीं है ।

इष्ट हैं । रामायणमें श्रीरामके चरित्रका वर्णन है । इस कारण वे उनके पाठसे प्रसन्न रहते हैं ।

(३) 'ॐ नमः शिवाय'—यह पौराणिक मन्त्र है । शिवजीके उपासकको इस मन्त्रका जप करना चाहिये । यदि 'शिवा', 'शिव' इस प्रकार उनके नामका ही जप किया जाय तो वह भी अच्छा है । जैसी हवि हो, उसी प्रकार करना चाहिये ।

(४) रामायणके मात्सरायण, नकाष्ठारायण आदि विशेष धनुष्ठान हैं । जिनका जैसा विश्वास है, उनके जिये वैसे ही करना ठीक है । किंतु अर्थ समझकर प्रेमपूर्वक पाठ करना सभीके लिये सर्वोत्तम है । इसमें किसीका विश्वास नहीं है ।

(५) सुन्दरकाण्ड की विशेषता सकलभाववाके मानते हैं, या श्रीहनुमान्जीके भक्त मानते हैं; क्योंकि उसमें हनुमान्जीकी महिमाका अधिक वर्णन है । मेरी मान्यतामें तो सभी काण्ड अच्छे हैं ।

(६) संघा एक नित्यकर्म है । उसे करनेका समय तो निकालना ही चाहिये । नौकरीका समय तो परिमित और निश्चित रहता है, उसमें परवशात्ताकी कोई बात नहीं है ।

(७) बगीचे या जंगलमें आसनकी व्यवस्था न हो सके तो कोई बात नहीं । खण्ड जगहमें बैठकर भी भजन-स्मरण किया जा सकता है ।

(८) एकादशीका मत यदि बीमारोंमें छूट गया तो कोई अपराध नहीं है । कमजोरीमें उपास नहीं करना चाहिये, भजन-

स्मरणके नियमोंका पाठन करना चाहिये । नियम-पाठनका नाम ही व्रत है ।

(९) रावणका पिता विश्वश या, यह रामायणमें स्पष्ट लिखा हुआ है । इसमें त्रिशदकी कोई बात नहीं है ! बहस करना साधकके लिये सर्वथा अनावश्यक है । अतः आपको इस संशयमें नहीं पड़ना चाहिये । ग्रन्थोंको झूठ बतानेवाले उनके मर्मको नहीं समझते । उन मोले भाइयोंपर क्रोध नहीं करना चाहिये ।

(१०) चित्र बनानेवाले भगवान्की बातें ग्रन्थोंमें पद-सुमकर अपने-अपने भाव और समझके अनुरूप चित्र बनाते हैं । उनको भगवान्के स्वरूपका तो प्रत्यक्ष है नहीं ।

(११) चारों वेद अनादि हैं । ब्रह्माजीके मुखसे तो उनका प्राकट्य माना जाता है । ब्रह्माजीने उनकी रचना की—ऐसी बात नहीं है । गायत्री देवी ब्रह्माजीकी पत्नी हैं, इसलिये उनको वेदमाता कहना उचित ही है । ब्रह्माजीकी पूजा पुष्करमें होती है । उनकी मूर्ति चार मुखोंवाली है ।

(१२) मन्त्रमें शक्ति साधकके भ्रष्टा-विश्वासके अनुसार प्रकट होती है । गायत्री-मन्त्र, गीता और इसके नाममन्त्र—सभी ठीक हैं; सबमें ही एक प्रभुकी शक्ति है । कमी-वेशकी कल्पना साधक अपने भ्रष्टा और विश्वासके अनुसार कर लेता है ।

(१३) पार्वती भगवान् शम्भुकी अर्द्धाङ्गिणी हैं । साधक अपनी भ्रष्टा और प्रेमके अनुसार जैसा ठीक समझें वैसा भाव कर सकते हैं । इसमें आपत्तिकी कोई बात नहीं है ।

(१४) उपवास आदिका विधान श्रमियोंने अपनी-अपनी समझके अनुसार किया है । इसमें सबका एकमत नहीं हो सकता । अतः जिस साधकका जिसमें विश्वास हो, उसके लिये वही उत्तम है । चतुर्दशीको शिव-पार्वतीका विवाह हुआ था—ऐसा कहा जाता है । इस कारण शिव-भक्त उस दिन व्रत किया करते हैं ।

[६०]

सुन्दर विनयपूर्वक प्रणाम । आपका पत्र मिला । समाचार ज्ञात हुए । आपकी बातोंका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है—

(१) दुविधामें कमी शान्ति नहीं मिलती । सांसारिक भोग-वासनाओंके रहते हुए मनुष्य कमी दुविधासे छूट नहीं सकता । अतः शान्तिके इच्छुकको सांसारिक इच्छाका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ।

(२) आप जो यह चाहते हैं कि भगवान्‌को पानेकी इच्छाके सिवा और कोई इच्छा मेरे मनमें न रहे, यह तो बहुत ही उत्तम है, पर यह आप केशव विचारके बलपर कहते हैं । यह यदि आपकी वास्तविक इच्छा होती तो दूसरी इच्छाका अपने-आप अन्त हो जाता, क्योंकि जो सच्ची इच्छा होती है, वह जबतक पूरी नहीं होती, तबतक मनुष्यको चैन नहीं पड़ता ! किसी प्रसङ्गका भोग उसे रुचिकर नहीं होता ।

(३) आपने जिज्ञा कि मैं अपने मनको बहुत समझता हूँ, सो मनको समझानेसे क्या नहीं चलेगा, आप स्वयं समझिये ।

मन वेधारा तो आपकी अनुमति पाकर ही विषयोंकी ओर दौड़ता है। आप स्वयं जाना प्रकारके मोगोंको सुखरूप मानते हैं, तब आपका मन उनकी ओर जाता है। आपकी बुद्धि आपको उनकी अनित्यता, क्षणभंगुरता और परिणाम-दुःखताका भी अनुभव कराती है; पर आप उसकी ओर देखते ही नहीं, इन्द्रियोंके ज्ञानपर विश्वास करके विषयमोगोंमें उगे रहते हैं और दोष मनको देते हैं।

(४) पूर्वजन्मका प्रारब्ध किस्तीके भजन-स्मरणमें बाधा नहीं दे सकता। भगवान्की मर्जी भी ऐसी नहीं है कि प्राणी संसारमें फँसा रहे, मेरी ओर न लगे, प्रत्युत पूर्वकृत कर्मोंके फलस्वरूप जो कुछ मिठा है और मिलेगा, उसे भगवत्प्राप्तिके लिये साधन-सामग्री समझनी चाहिये। भगवान्ने जो प्राणीको यह मनुष्य-शरीर और सामग्री दी है, वह अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये ही दी है। अतः भजन न बननेमें साधकको अपना ही दोष समझकर उसे दूर करना चाहिये। पूर्वकृत कर्मोंका और मनका दोष या प्रभुकी मर्जीका बहाना लेकर अपने मनको निराश और निरुत्साह नहीं करना चाहिये।

(५) भगवान्की कृपा तो अपार है। आप नितनी मानते हैं उससे भी बहुत अधिक है। उसका आदर करना चाहिये। भगवान्का कृतज्ञ होना चाहिये और पद-पदपर उनकी कृपाका दर्शन पढ़के उनके प्रेममें त्रिमोर होते रहना चाहिये।

(६) पर-ओपर बुरी दृष्टि होनेका हेतु एकमात्र उसमें सुखबुद्धि होनेके कारण आसक्ति है। उसका परिणाम जो प्रत्यक्ष

और अनुमानसे दुःख है, उसपर अविश्वास और बेगंवाही ही इस सुखकी प्रतीतिको बहानेवाली है। इस सुख-प्रतीतिको सर्वनाश तो भगवत्प्रेमके प्राकट्यसे हो हो सकता है। जब मनुष्यके जीवनमें भगवान्का प्रेम, जो नित्य आनन्दस्वरूप है, आपत्त हो उठता है, तब तो सब प्रकारके रस नीरस हो जाते हैं, पर उसके पहले विष-रसका सर्वथा नाश नहीं होता। अतः साधकको चाहिये कि भगवान्पर विश्वास करके एकमात्र उन्हींको अपना सर्वस्व समझे और उनमें प्रेम करे। वह प्रेम शुद्ध हृदयमें प्रकट होता है। हृदयकी शुद्धिके लिये यह परम आवश्यक है कि साधक न तो किसीका बुरा करे और न चाहे तथा ईश्वरके भगवत्प्रेम के निरन्तर करनेकी चेष्टा करे। कामके बेगको रोकनेके लिये परिश्रम, संपन्न, सदाचार, सेवा और विषयोंमें दोषदर्शन भी आवश्यक है। यदि इनका पालन निष्कामभावसे किया जाए तो इनसे अन्तःकरण भी शुद्ध होता है।

परिश्रमी मनुष्यको घुरे संस्कारोंके लिये अवकाश नहीं मिलता। संपन्नसे मन बशमें होता है। सदाचार घुरी प्रवृत्तिको रोकता है और सेवाभावसे सांसारिक सुखकी प्रवृत्तिको नाश होता है। विषयोंमें दोषदृष्टि करनेसे मनमें वैराग्य हो जाता है।

(७) कामवासनाके नाशके लिये सर्वोत्तम अनुष्ठान तो एकमात्र भगवान्का प्रेमपूर्वक स्मरण ही है।

(८) गीता और रामायणके पाठका अनुष्ठान कैसे करना चाहिये, यह आप मानसाद्बुद्ध और गीतातत्त्वाद्बुद्धि देख सकते हैं।

(९) पश्चात्तापसे बड़कर कठोर प्रायश्चित्त मेरी समझमें कोई नहीं है । जिस पापकर्मके लिये मनुष्यको सच्चा पश्चात्ताप हो जाता है, वह उसके जीवनमें प्रायः दुबारा नहीं आ सकता । यह प्रकृतिक नियम है ।

[६१]

सादर हरिस्मरण । आपका काँड मिला । समाचार विदित हुए । उत्तर इस प्रकार है—

(१) राजयोग सिद्ध हो जानेके बाद प्राणायाम आदिकी क्रिया करनी नहीं पड़ती, स्वभावसे ही होने लगती है । जिसमें करना पड़ता है, वह राजयोग नहीं है, हठयोग है । पुस्तक जबतक मन बहलानेके लिये या मनकी इच्छापूर्तिके लिये पढ़ी जाती है, उसके अर्थको समझकर उसके अनुसार जीवन नहीं बनाया जाता, तबतक उससे विशेष लाभ नहीं होता । इसी प्रकार सद्भाववर्धित क्रियासे भी विशेष लाभ नहीं होता । अतः साधकको चाहिये कि पुस्तकमें लिखे हुए उपदेशको समझकर उसके अनुरूप अपना जीवन बनाये एवं क्रियाके साथ सद्भावकी वृद्धि करे । किसी भी क्रियाका उद्देश्य सांसारिक सुखकी प्राप्ति न हो, बल्कि मग्नान्की प्रसन्नताके लिये कर्तव्य-पाठन हो । ऐसा होनेपर पुस्तक पढ़ना और क्रिया दोनों ही साधकके लिये हितकर हो सकती है ।

(२) जीव शरीरसे निकलकर मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके साथ प्राणोंके सहारे अन्तिम वासना और चिन्तनके अनुसार

देहान्तरमें चला जाता है (गीता ८ । ६, १५ । ७-८) । सुखकी इच्छा प्रत्येक प्राणीको है, दुःख कोई नहीं चाहता, पर अज्ञानवश दुःखको ही सुख मानकर उसे चाहता और पकड़नेकी चेष्टा करता है । इस कारण सुख न मिलकर उसे दुःख ही मिलता है; क्योंकि भिन-भिन विषयोंको यह सुखप्रद समझकर चाहता है, वे या तो मिलते ही नहीं; मिलते हैं तो रहते नहीं । इस प्रकार उनका वियोग निश्चित है । अन्तमें वे दुःख देखकर चले जाते हैं ।

(३) पुनर्जन्मका प्रमाण गीतादि शास्त्र हैं (गीता २ । १२-१३, २२; १३ । २१; १४ । १६-१५, १८) तथा मनुष्यों और अन्य प्राणियोंकी जाति, आयु, भोग और प्रवृत्तिका एक दूसरेसे न मिलना भी पुनर्जन्मका प्रमाण है । आप भूतकालमें कौन थे एवं भविष्यमें क्या होंगे—यह तो तभी मात्तम हो सकता है, जब आप सब प्रकारकी कामनाका त्याग करके मनको एकाग्र कर सकें और ध्यानयोगद्वारा इसे आननेका प्रयत्न करें । पर इसे जाननेपर भी काम क्या होगा, यह विचारणीय है ।

सुखलान पुनर्जन्म नहीं मानते, यह उनकी मर्जी है । माननेमें सभी स्वतन्त्र हैं, पर किसीके न माननेसे सत्यका नाश नहीं हो सकता ।

(४) बीज और वृक्षकी परम्परा धनादिकालसे चली आती है । इसके पूर्णरूप निर्णय करना अरुनी-अरुनी मायिकाके अनुसार है । इसका निर्णय सावरुके लिये आवश्यक भी नहीं है ।

कुछ मानना ही हो तो पहले बीजका होना मानना ही उचित प्रतीत होता है । सर्वशक्तिमान् भगवान् बिना वृक्षके भी बीजको बना सकते हैं । प्रलयकालमें भी बीजरूपमें सृष्टि सुरक्षित रहती है । उसीसे उसका विस्तार होता है ।

(५) मरता है शरीर, उसीको अपना स्वरूप मान लेनेके कारण मृत्युसे मय होता है । अपनेको शरीरसे अलग अनुभव कर लेनेपर उस भग्वी निवृत्ति हो जाती है । वास्तवमें तो शरीरकी मृत्यु क्षयरूपमें प्रतिक्षण हो रही है । यदि यह बात ठीक समझमें आ जाय तो इस मृत्युमय शरीरसे साधक असङ्ग हो सकता है ।

(६) सर्वज्ञ परमात्माका ज्ञान उस सर्वज्ञकी कृपासे वह जिसको वर्यता है, उसीको होता है । यह ज्ञान होनेके बाद ज्ञान किसको हुआ—इसका पता नहीं चलता; क्योंकि यह कौन किसको बतावे ? ,

(७) भगवान् अनेक नहीं होते, एक ही भगवान्के नाम और रूप अनेक हो सकते हैं । उनमेंसे जिस साधकको जो नाम-रूप प्रिय हो, जिसपर उसकी यह अद्वा हो कि यही सर्वथा पूर्ण है और इसके स्मरण-चिन्तनसे मुझे सत्यका साक्षात्कार और असार संसारसे मोक्षकी प्राप्ति निश्चित है, वही नाम-रूप उसे मोक्षप्रद हो जायगा । अतः इस रहस्यको समझकर पहले अपने अद्वा-विश्वासको दृढ़ करना चाहिये ।

x

x

x

सादर हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । समाचार विदित
हुँ । उत्तर इस प्रकार है—

××× । दुःख संसारमें नहीं है । प्राणी स्वयं ही अपनी मूर्खसे
अज्ञानके कारण दुःख भोगता रहता है । जिसको हम दुःख कहते
हैं, वह दुःस्वरूप प्रतिकूल परिस्थिति तो भगवान्‌की वह इया है, जो
संसारमें फँसे हुए प्राणीको उसमें दोष दिखाकर सांसारिक सुखकी
दास्यतासे छुड़ाती है । अतः साधकको दुःस्वरूप प्रतिकूलतासे घबराना
नहीं चाहिये । धैर्यपूर्वक अपने कर्त्तव्यका पाठन करते रहना चाहिये ।

आपने लिखा कि पूर्वजन्मके पापोंके कारण मेरी जवान खराब
है, सो ऐसी बात नहीं है । जवानको तो आपने स्वयं ही अनुचित
बात कहनेकी आदत डाल्यकर खराब कर रखी है । इसमें न तो
पूर्वजन्मका दोष है न जवानका ही । अतः आपको अपना जीवन
संयमी बनाना चाहिये । जवान भगवान्‌की कृपासे प्राप्त यन्त्र है ।
उससे आप जैसा चाहें बोल सकते हैं । अतः भगवान्‌के आज्ञानुसार
उससे सत्य, प्रिय और हितकर शब्द बोलिये और स्वान्याय
योजिये । जिनसे किसीको ठग हो, भुग लगे—ऐसे घबन भूलकर
मैं न बोलिये (गीता १७ । १५)—यही वाणीका सदुपयोग है ।
इससे वाणी अग्ने-प्राप शुद्ध हो जाती है ।

जो व्यक्ति आपके बातोंपर हँसते हैं, उनसे न तो द्वेष करना
चाहिये न उनको भुग या दोषी ही समझना चाहिये । उनकी
बातोंपर धैर्यपूर्वक विचार करके जो म्यामसंगत और हितकर हो-
उसे सरलतापूर्वक मान लेना चाहिये तथा जो अनुचित हो, उसकी

उपेक्षा कर देनी चाहिये । दुःख करना तो सर्वथा ही बुरा है, उससे कोई काम नहीं होता ।

हर एक मनुष्य अपना जीवन जब चाहे उज्ज्वल बना सकता है । इससे निराश होना बड़ी मारी भूठ है । जीवनको मलिन किसी दूसरेने नहीं बनाया । प्राणी स्वयं ही अपने अमिमान और प्रमादसे जीवनको मलिन बना लेता है । अतः उससे उज्ज्वल बनाना उसके हाथमें है । इसमें कोई कठिनाई नहीं है ।

आप अपने दुःखका कारण दूसरे लोगोंको मानते हैं, यह भूल है । अपना मुख्य तो आपने स्वयं ही घटा रखा है । आप भगवत्कृपासे प्राप्त सामर्थ्यका सदुपयोग करें तो अपने-आप मुख्य बड़ जा सकता है और जीवन आनन्दमय बन सकता है ।

भगवान् बुद्धकी मूर्ति भ्रमण करना तो बड़े ही सौभाग्यकी बात है । वैसा वैराग्य हो जानेपर तो आपको कोई दुःख देनेवाला दिखायी ही नहीं देता, फिर आप इस संसारसे अलग हो जाते और प्रभुसे आपका अटल प्रेम हो जाता, किंतु आपमें वैराग्यकी कमी है ।

आपका मन किसी काममें नहीं लगता, इसका एकमात्र कारण यह हो सकता है कि आप भगवत्कृपासे प्राप्त ज्ञानका सदुपयोग नहीं करते । इन्द्रियोंके बशमें होकर वह काम भी कर लेते हैं, जिसको आप स्वयं ही बुरा समझते हैं । यही ज्ञानका दुरुपयोग है । हर मनुष्य जानता है कि किसीको कट्टु शब्द नहीं कहना चाहिये, किसीका अपमान नहीं करना चाहिये, किसीकी भी निन्दा नहीं करनी चाहिये, किसीपर क्रोध नहीं करना चाहिये इत्यादि; क्योंकि जब कोई दूसरा हमपर क्रोध करता है या हमें

सादर हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । समाचार विदित
हुए । उत्तर इस प्रकार है—

XXX । दुःख संसारमें नहीं है । प्राणी स्वयं ही अपनी मूर्खसे
अज्ञानके कारण दुःख भोगता रहता है । जिसको हम दुःख कहते
हैं, वह दुःखरूप प्रतिकूल परिस्थिति तो भगवान्की वह कृपा है, जो
संसारमें फँसे हुए प्राणीको उसमें दोष दिखाकर स्वसारिक सुखकी
दास्तासे छुड़ाती है । अतः साधकको दुःखरूप प्रतिकूलतासे घबराना
नहीं चाहिये । धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्यका पालन करते रहना चाहिये ।

आपने लिखा कि पूर्वजन्मके पापोंके कारण मेरी जवान खराब
है, सो ऐसी बात नहीं है । जवानको तो आपने स्वयं ही अनुचित
बात कहनेकी आदत डालकर खराब कर रखी है । इसमें न तो
पूर्वजन्मका दोष है न जवानका ही । अतः आपको अपना जीवन
संयमी बनाना चाहिये । जवान भगवान्की कृपासे प्राप्त यन्त्र है ।
उससे आप जैसा चाहें बोल सकते हैं । अतः भगवान्के आज्ञानुसार
उससे सत्य, प्रिय और हितकर शब्द बोलिये और स्वाध्याय
कीजिये । मिनसे किसीको उद्वेग हो, बुरा लगे—ऐसे घबरा भूलकर
भी न बोलिये (गीता १७ । १५)—यही वाणीका सदुपयोग है ।
इससे वाणी अरने-आप शुद्ध हो जाती है ।

जो व्यक्ति आपके बातोंपर हँसते हैं, उनसे न तो द्वेष करना
चाहिये न उनको घृणा या दोषी ही समझना चाहिये । उनकी
बातोंपर धैर्यपूर्वक विचार करके जो म्यामसंगत और हितकर हो
उसे सरलतापूर्वक मान लेना चाहिये तथा जो अनुचित हो, उसकी

उपेक्षा कर देनी चाहिये । दुःख करना तो सर्वथा ही बुरा है, उससे कोई न्यम नहीं होता ।

हर एक मनुष्य अपना जीवन जब चाहे उज्ज्वल बना सकता है । इससे निराश होना बड़ी मारी भूठ है । जीवनको मलिन किसी दूसरेने नहीं बनाया । प्राणी स्वयं ही अपने अभिमान और प्रमादसे जीवनको मलिन बना लेता है । अतः उससे उज्ज्वल बनाना उसके हाथमें है । इसमें कोई कठिनाई नहीं है ।

आप अपने दुःखका कारण दूसरे लोगोंको मानते हैं, यह मूल है । अपना मूल्य तो आपने स्वयं ही घटा रखा है । आप भगवत्कृपासे प्राप्त सामर्थ्यका सदुपयोग करें तो अपने-आप मूल्य बढ़ जा सकता है और जीवन आनन्दमय बन सकता है ।

भगवान् बुद्धकी भोति भ्रमण करना तो बड़े ही सौभाग्यकी बात है । वैसा वैराग्य हो जानेपर तो आपको कोई दुःख देनेवाला दिखायी ही नहीं देता, फिर आप इस संसारसे असङ्ग हो जाते और प्रभुसे आपका अटल प्रेम हो जाता, किन्तु आपमें वैराग्यकी कमी है ।

आपका मन किसी काममें नहीं लगता, इसका एकमात्र कारण यही हो सकता है कि आप भगवत्कृपासे प्राप्त ज्ञानका सदुपयोग नहीं करते । इन्द्रियोंके कण्ठमें होकर वह काम भी कर लेते हैं, जिसको आप स्वयं ही बुरा समझते हैं । यही ज्ञानका दुरुपयोग है । हर मनुष्य जानता है कि किसीको कट्टु शब्द नहीं कहना चाहिये, किसीका अपमान नहीं करना चाहिये, किसीकी भी निन्दा नहीं करनी चाहिये, किसीपर क्रोध नहीं करना चाहिये इत्यादि; क्योंकि जब कोई दूसरा हमपर क्रोध करता है या हमें

कट्टु शब्द कहता है, तब हमें सुरा मालूम होता है, फिर भी हम दूसरोंपर क्रोध करते हैं, उनको कट्टु शब्द कहते हैं। यही बालका दुरुपयोग है। अतः इस विषयमें खूब सावधान रहना चाहिये।

शान्ति न मिथ्येकत्र एकमात्र कारण सांसारिक सुखकी कामना और दूसरोंको दुःख देना है। ऐसा न करनेपर शान्ति तो सामान्यिक ही मिल सकती है; क्योंकि यह सर्वत्र परिपूर्ण है।

समाचारपत्रोंमें यदि आप धनेक प्रकारके आयाचारोंकी बात पढ़ें तो तत्काल ही अपने जीवनका अभ्ययन करें और सोचें कि ऐसा अपराध मुझसे कहीं किसीके साथ मनसे या कार्यरूपमें बनता है या नहीं। यदि बनता हो तो तत्काल उसका त्याग कर दें और जिसके साथ झुर्झ की हो, उससे क्षमा माँग लें। दूसरे क्या-क्या मूक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं—इसे सोचनेमें आपको कोई काम नहीं है, बल्कि हानि ही है।

आपने पूछा कि यह संसार क्या है, सो वास्तवमें तो यह उस सर्वसमर्थ सर्वास्तव्यामीकी लीलास्थली है। अतः साधकको चाहिये कि इसके स्वामीकी प्रसन्नताके लिये, स्वामीको निवृत्त समझते हुए, अपने स्वर्गके अनुसार खेल करे। जगत् परिवर्तनशील और नाशवान् है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

भोगोंसे घृणा न करके सममें ममता-आसक्ति और कामनाका त्याग करना अधिक उपयोगी है। किसी प्रकारके सांसारिक भोगकी इच्छा ही प्राणीकी ससक्त दास बना देती है। इस कारण वह अपने नित्य-स्वामी परमेश्वरका दास नहीं बन पाता।

आजकल विवाह करनेमें जो दोष आ गये हैं, उनको आप अपने जीवनमें न आने दें। विवाहको कर्तव्य समझकर भगवान्‌के आशानुसार एक सात्विक गृहस्थकी मूर्ति संयमपूर्वक जीवन बितावें, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अधिक संतान उत्पन्न करना घुरा समझें तो न करें। विचारद्वारा जिस काम-वासनाको हम न मिटा सकें, उसको संयमपूर्वक नियमित सीसहवासद्वारा मिटानेके लिये गृहस्थ-जीवन है। साधकके लिये यह भी कामवासना मिटानेका एक उपाय है।

बालक अपना प्रारम्भ साय लेकर आते हैं। उनकी चिन्ता करना व्यर्थ है। साधकको तो चाहिये कि वह अपने कर्तव्यसे न धूके; फिर जो कुछ होगा, वह ठीक ही होगा। निर्वाह तो स्वका वे भगवान्‌ ही करते हैं, जिनका यह विश्व है। मनुष्य तो निमित्तमात्र ही है। वह ऐसा अभिमान व्यर्थ ही करता है कि मैं निर्वाह करता हूँ।

अनके लिये मटकला उसे ही पकता है, जो आवश्यक श्रम नहीं करता एवं दूसरोंसे स्वार्थ सिद्ध करनेकी इच्छा रखता है। बुद्धिक्रम सदुपयोग करनेवालेकी बुद्धि कभी विपरीत नहीं होती। अतः उसके लिये कोई भी समय या परिस्थिति हानिकारक नहीं होती। हर प्रकारसे अपमान उसीका होता है, जो स्वयं गलत रास्तेसे चलाता है।

इस युगमें ही क्यों, कभी भी भगवान्‌के सिवा दूसरा कोई किस्तीका परम हितैषी नहीं है। अतः साधकको किस्तीसे भी किस्ती प्रकारकी इच्छा नहीं करनी चाहिये और एकमात्र भगवान्‌को ही

अपना सर्वस्व मानकर उनपर ही निर्भर हो जाना चाहिये, इसीमें मनुष्य-जीवनकी चार्पकता है।

संसारसे छूटनेका उपाय, इससे जो कुछ लिया है उसे छोड़कर उच्छ्रय हो जाना है, जो कि कर्तव्य-पालनद्वारा बड़ी सुगमतासे हो सकता है। आपका कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं है, जिसे आप नहीं कर सकते और जिसके करनेके साधन आपके पास न हों। इस दृष्टिसे कर्तव्य-पालन बड़ा ही सुगम है।

आपके अन्य प्रश्नोंका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है—

(१) भगवान्पर दृढ़ विश्वास करके अपने-आपको उनके समर्पण कर देना अर्थात् ऐसा मान लेना, कि मैं उन भगवान्का हूँ, जिनका यह समस्त जगत् है और एकमात्र भगवान् ही मेरे सब कुछ है। यह शरीर जिसको मैं धरना समझता हूँ, यह भी भगवान्का है। यह मुझे भगवान्की कृपासे उनकी सेवाके लिये मिला है—यह भाव दृढ़ होनेपर बड़ी सुगमतासे भगवान्का निरन्तर भजन-स्मरण तथा उनमें प्रेम भी हो सकता है।

(२) संसारसे किसी प्रकारका सुख न चाहनेसे और अपनी शक्तिद्वारा उसकी सेवा कर देनेसे अपने-आप उस संसारसे माना हुआ सम्बन्ध छूट सकता है अर्थात् उसके प्रति ममताका भाव हो सकता है।

कर उसकी इच्छाका त्याग कर दीजिये और एकमात्र भगवान्‌के प्रेमको छोड़कर और किसी भी वस्तुसे प्रेम मत कीजिये ।

(३) किसीपर भी आना कोई अधिकार न मानना और किसीसे भी कुछ न चाहना, दूसरोंके दोषोंकी ओर न देखना, अपने कर्त्तव्यका पालन करते रहना, सबका आदर-सम्कार करना एवं परेष्ठानसे जो भी मनके प्रतिकूल घटना हो, उसे भगवान्‌का विधान मान लेना—यह क्रोधको जीतनेका बड़ा ही सरल और सुगम उपाय है । अपने मनके अनुकूल स्वार्थ सिद्ध करनेकी इच्छा रखना ही क्रोधकी जड़ है ।

(४) कामनाका त्याग कर देनेके बाद आप कामी कैसे रहेंगे ? भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये कर्त्तव्य-पालन द्वारा सबका हित करना—यही बड़ी-से-बड़ी सेवा है । भगवान्‌का नाम लेना और गुणोंका गान करना—यही तो जीम्मा सर्वोत्तम सदुपयोग है । विवाहके संशय न मानकर कर्त्तव्य समझना चाहिये और पत्नीका हित तथा गृहस्थ-धर्मका पालन करते हुए सिद्ध-ऋणसे मुक्त हो जाना चाहिये । शादी करनेसे ऋणा तो अपने शरीर-मुखने लोभके और पारिवारिक भरण-पोषणकी संशयसे मयभीत होमेके कारण हुई है, जो सर्वथा निराधार है । वास्तवमें वैराग्य होता तो जीवनमें क्रोध कहाँसे आता ? दार्ष्टिकता उपाय एकमात्र भगवान्‌का आश्रय (शरण) है ।

आवश्यक बातोंका उत्तर यथास्थान लिखा गया है । मैं किसीका गुरु बननेका अधिकारी नहीं हूँ । अतः क्या करने लगे 'गुरुदेव' लिखकर लज्जित न करें ।

सप्रेम राम-राम ! आपका पत्र मिला । आपने अपने योग-
 खास-खास बातें लिखवाकर भगवान्‌के लिये लिखा, सो ठीक है ।
 नीचे खास-खास बातें लिखी जाती हैं । यदि हो सके तो उन्हें
 कर्ममें छानेकी चेष्टा करनी चाहिये ।

१—भगवान्‌के नामका नित्य-निरन्तर अर्द्धा-भक्तिपूर्वक
 निष्कामभाव और गुप्तरूपसे मनसे स्मरण करना । यदि
 मनसे स्मरण न हो सके तो द्वासद्वारा या वाणीद्वारा कर
 करना चाहिये ।

२—भगवान्‌के स्वरूप या निराकार अपने इष्टदेवके स्वरूपका
 ध्यान अर्द्धा-विश्वास और प्रेमपूर्वक करना । स्वरूपका ध्यान
 करते समय उनके गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्यकी ओर विशेष
 ध्यान रहना चाहिये ।

३—अपनेको मनसे भगवान्‌के समर्पण करके वे करायें, वैसे
 ही हँसते हँसते करना और उनके प्रेममें मग्न हो जाना चाहिये ।
 जब यह स्थिति हो जाती है तब परमात्माको तत्त्वसे जान लेनेपर
 तुरंत ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है ।

४—महापुरुषोंका सङ्ग अर्द्धा और विश्वासपूर्वक करना
 चाहिये । अर्द्धाकी कसौटी यह है कि उनकी आज्ञाके अनुसार
 प्रसन्नतापूर्वक बाजीगरके बंदरकी मूर्ति नाचा जाय । इससे भी
 बढ़कर बात यह है कि पतिव्रता कीकी मूर्ति उनके संकेतानुसार
 चला जाय । उससे भी बढ़कर यह है कि ब्रह्म सूत्रधारकी कठ-
 पुतलीकी तरह उनके संकेतपर भावते रहें । आनन्द और सत्याह
 साधनेमें रहना चाहिये ।

५—सत्पुरुषोंका सङ्ग करना । सासङ्गके अभावमें गीता-रामायण आदि सच्चाश्वोंका या महापुरुषोंके लेख-ग्रन्थोंके पढ़ना तथा उनका अर्थ और भाव समझकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाना ।

६—ज्ञान, आचरण, पद, गुण और अवस्थामें या और भी किसी प्रकारसे जो भ्रष्ट हों, उनके चरणोंमें प्रतिदिन नमस्कार करना तथा उनकी आज्ञाका पालन करते हुए उनकी यथायोग्य सेवा करना ।

७—दुःखी, अनाथ और आपत्तिग्रस्त लोगोंके दुःख-निवारणके लिये यथाशक्ति तन, मन, धन और जनसे समस्त हित करना ।

८—संसार और शरीरको नाशवान्, क्षणभङ्गुर, अनित्य और दुःखरूप समझकर अम्यास और वैराग्यद्वारा मन और इन्द्रियोंको विषयोंसे रोककर भगवान्में लगाना ।

जबतक शरीर है, तबतक ऊपर लिखी हुई बातोंको कर्ममें छानेकी पूरी चेष्टा करनी चाहिये ।

[६४]

आपका पत्र मिला, उत्तर इस प्रकार है —

१—गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने श्रीरामचरितमानसमें—

कह सुनीसं हिमवंत सुनु ओ विधि किता छिकार ।

देव वनुज नर नाग शुधि कोउ न भेटनिहार ॥

('वाल्मीकि दोहा १८')

—यह लिखा है तथा फिर—

मंत्र महामनि विषय उपास के ।-मेहत कठिन कुसंग मात्र है ।
(बालकाण्ड ११।१)

—ऐसा लिखा है ।

ये दोनों ही ठीक हैं । ऊपरके दोहेका भावार्थ यह है कि विधाताने जो कुछ छळाटमें लिख दिया है, उसको वेका, एका मनुष्य, नाग और मुनि—कोई भी नहीं मेट सकते । चौपाईमें दोहेमें कही गयी बातका विरोध नहीं किया गया है; भगवान् के गुण-गानसे विधाताके लेखके बदल जानेकी बात कही गयी है, जो ठीक ही है । भगवान् के गुणगानसे तो सब कुछ हो सकता है; किंतु ऊपर मतलाये हुए प्रागिर्योकी समर्थ्य नहीं है कि वे विधाताके लेखको मिटा सकें ।

२—पश्चिम दिग्ग सीख गुण हीना । स्वयं न गुण गानं ग्यामं प्रवीणा ।
(रामचरित ०, अरण्य ० ११ । १)

इस चौपाईमें गोस्वामीजीने ब्राह्मणोंका पक्षपात किया हो, ऐसी बात नहीं समझनी चाहिये । ब्राह्मण-वास्तविक महत्त्व बनानेके लिये ही गोस्वामीजीने यह बात कही है । शील-गुण-होन भी ब्राह्मण जन्मसे ब्राह्मण होनेके कारण पूजनीय है, जातिकी दृष्टिसे शुद्ध पूजनीय नहीं है—यहाँ नास्तिक महत्त्व समझाया गया है । जातिके कारण इतना अंतर होनेपर भी मुक्तिके लिये गुण ही प्रधान है और मूल्यवान् वस्तु मुक्ति ही है । मुक्ति तो गुण, ज्ञान और आचरणसे होती है, न कि जातिसे—मले ही कोई ब्राह्मण हो अथवा शूद्र ही हो ।

और—

१-‘बिना प्रेम शीश नहीं जागर मन्त्रकिसोर ।’
‘तुलसी अपने रामको रीझ मन्त्रो या खीझ ।
केत पड़े सो जामिहै उकटा सीधो बीच ध’

सथा—

“भायँ कुमार्यँ अनन्य भाळसहुँ । नाम जपत मंगळ विसि दसहुँ ॥”
(रामचरित०, बाल० २७।१)

इन दोहे-चौपाइयोंमें वास्तवमें कोई परस्पर विरोध नहीं है, दोनों ही ठीक हैं । बिना प्रेमके भगवान् जल्दी नहीं रीझते; उनके नामको चाहे जैसे भी ‘छिया जाय’ वह व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य होता है, किंतु साधमें प्रेम होनेसे भगवान् शीघ्र मिल सकते हैं—यह मात्र इनका पमप्रना चाहिये ।

४—गीता ३ । ३५ में भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको अपने धर्मपर दृढ़ रहनेके लिये बहुत जोरके साथ कहा है, सो ठीक है । वहीं १८ । ६६ में ‘सर्वधर्मान् परित्यज्य’ कहकर उग्रयुक्त राजाकथ विरुद्ध वचनके द्वारा खण्डन किता हो, ऐसी बात नहीं है ।

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

—कहकर भगवान्ने यह कहा है कि ‘सब धर्मोंका मुझमें छोड़कर यानी मुझमें समर्पण करके मेरी शरणमें आ जा ।’ यहाँ भी भगवान्ने सब धर्मोंका स्वरूपसे त्याग करनेकी बात नहीं कही है । धर्मपर दृढ़ रहनेके लिये भिन्होंने अगह-जगह बहुत जोर देकर कहा है, वे स्वरूपसे धर्मोंका त्याग करनेकी बात कैसे कहते ।

३ । ३५ के सिवा १६ । २४ में भी भगवान्ने शास्त्रोक्त कर्म

—यह लिखा है तथा फिर—

मंत्र महामनि विषय क्याल के । मेटत कठिन कुमंक भाव है ।
(वाल्मीकि, ११।५)

—ऐसा लिखा है ।

ये दोनों ही ठीक हैं । ऊपरके दोहेका भावार्थ यह है कि विद्यादाने जो कुछ छछाटमें लिख दिया है, उसको देवता, राक्षस, मनुष्य, नाग और मुनि—कोई भी नहीं मेट सकते । चौपाईमें दोहेमें कही गयी बातका विरोध नहीं किया गया है; भगवान्‌के गुण-गानसे विद्यादाके लेखके बदल जानेकी बात कही गयी है, जो ठीक ही है । भगवान्‌के गुणगानसे तो सब कुछ हो सकता है; किंतु ऊपर बतलाये हुए प्राणियोंकी संसर्ग नहीं है कि वे विद्यादाके लेखको मिटा सकें ।

२—पुनश्च विप्र सीक गुण हीना । सूत्र न गुण गन ग्यान प्रवीणा ॥
(रामचरित, अरण्य, १३।१-)

इस चौपाईमें गोस्वामीजीने ब्राह्मणोंका पञ्चपात किया हो, ऐसी बात नहीं समझनी चाहिये । ब्राह्मण-जातिकों महर्षि जन्मनेके लिये ही गोस्वामीजीने यह बात कही है । शील-गुण-होन भी ब्राह्मण जन्मसे ब्राह्मण होनेके कारण पूजनीय है, जातिकी दृष्टिसे शुद्ध पूजनीय नहीं है—यहाँ जातिकी महर्षि समझाया गया है । जातिके कारण इतना अन्तर होनेपर भी मुक्तिके लिये गुण ही प्रधान है और मूल्यवान्‌ वस्तु मुक्ति ही है । मुक्ति तो गुण, ज्ञान और आचरणसे होती है, न कि जातिसे—मले ही कोई ब्राह्मण हो अपना शुद्ध हो ही हो ।

और—

१-‘बिना प्रेम रोहै नहीं नागर मन्त्रकिसोर ।’

‘गुरुसी अपने रामको रीस भजो पा सीस ।

जेठ पड़े सो जामिहै उछटा सीधो बीस ॥’

तथा—

“जायँ कुभायँ बनक आकसहुँ । नाम जपत मंगल विसि दसहुँ ॥’

(रामचरित०, बाल० १७।१)

इन दोहे-चौगण्योंमें वास्तवमें कोई परस्पर विरोध नहीं है, दोनों ही ठीक हैं । बिना प्रेमके भगवान् जल्दी नहीं रीसते; उनके नामको चाहे जैसे भी छिया जाय वह व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य होता है, किंतु साथमें प्रेम होनेसे भगवान् शीघ्र मिल सकते हैं—यह मात्र इनका पमप्रना चाहिये ।

४—गीता ३ । ३५ में भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको अपने धर्मपर दृढ़ रहनेके लिये बहुत जोरके साथ कहा है, सो ठीक है । वही १८ । ६६ में ‘सर्वधर्मान् परित्यज्य’ कहकर उग्रयुक्त श्लोकका विरुद्ध वचनके द्वारा खगडन किया हो, ऐसी बात नहीं है ।

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ध्रुज ।

—कहकर भगवान्ने यह कहा है कि ‘सब धर्मोंका मुझमें छोड़कर यानी मुझमें समर्पण करके मेरी शरणमें आ जा ।’ यहाँ भी भगवान्ने सब कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करनेकी बात नहीं कही है । धर्मपर दृढ़ रहनेके लिये निम्होंने जगह-जगह बहुत जोर देकर कहा है, वे स्वरूपसे धर्मोंका त्याग करनेकी बात कैसे कहते ।

३ । ३५ के सिवा १६ । २४ में भी भगवान्ने शाश्वत कर्म

ज्ञान नहीं होता, वैसी ही बात यहाँ भी समझनी चाहिये। इसे सुखको सधा समझ लेनेके कारण ही मनुष्य उसमें फँसा हुआ है। इसके विषयमें युक्ति और शास्त्र प्रमाण हैं। भगवान्‌में भित्तिना सुख है, उतना सुख और कहीं भी नहीं है; संसारमें हमें जो सुख प्रतीत होता है, वह सारा मिलाकर भी भगवान्‌रूप सुखसागरकी बूँदके प्रतिबिम्ब-तुल्य ही नहीं है— इस बातको समझ लेना जब संसारसे पराग्य हो जाता है, तब भगवान्‌में अपने-आप ही प्रेम हो सकता है। संसार दुःखरूप और विनाशशील है। सांसारिक विषय-भोगोंमें वस्तुतः सुख है हो नहीं दुःख-हो-दुःख भरा है— विचारद्वारा यह बात मनको विशेषरूपसे समझानी चाहिये। यह बात भगवान्‌ने गीता ५।२२ में कही है। भगवान्‌के शरण होकर गीता ९।३४ एवं १०।९ के अनुसार साधन करना चाहिये। इससे मनुष्यको कल्याणकी प्राप्ति हो सकती है।

२—यीर्यकी कमीसे ही स्मरण-शक्तिकी कमी होती है। स्मरण-शक्तिको बढ़ानेके लिये ब्रह्मवैयक्य पाठन करना चाहिये। प्राप्ति घृतका प्रयोग भी इसके लिये लाभदायक है। सांसारिक बातोंको तो अन्तनोग्रहा भुजामा ही है; परमात्मविषयक जिन बातोंको याद रखना आवश्यक है, उनको याद रखनेके उद्देश्यसे ही पढ़ना चाहिये और उनका मनन करना चाहिये तथा अपने सहपाठियोंके साथ उत्तर-प्रतिउत्तर करके समझाना चाहिये। ऐसी चेष्टा करनेसे बातें अधिक याद रह सकती हैं।

३—भुरे संकल्पोंके कारण ही रात्रिमें स्वप्नदोष हुआ करता है। इसके लिये रात्रिमें सोते समय भगवान्‌के गुण, प्रभाव, तत्त्व एवं रहस्यकी बातोंको याद करते हुए एवं जप-ध्यान करते हुए ही

क्षण करना चाहिये । गर्म और गरिष्ठ पदार्थ नहीं खाने चाहिये । दूध भी विशेष गर्म नहीं पीना चाहिये । इस रोगको मिटानेके लिये सोनेके समय दो रती बंग-मलम आधा तोष्ठा शहद के साथ लेकर ऊपरसे डेढ़ पाव दूध पी लेना चाहिये । इससे लाभ हो सकता है । स्वप्नदोषके लिये प्रायश्चित्त यही है कि कियों तथा युवा बालक बालिकाओंसे किसी भी प्रकारका सम्बन्ध हो न रहे ।

४-गीतामें बताये हुए सात्त्विक लक्षणोंके अनुसार आप जीवन बिताना चाहते हैं, सो बहुत अच्छी बात है । इसके लिये मनमें लूब दद संकल्प रखना चाहिये और भगवान्‌के शरण होकर उनके आगे कठणा-भावसे गद्गद होकर रोते हुए स्तुति एवं प्रार्थना कभी चाहिये । उनकी कृपासे सब कुछ हो सकता है । गीतामें सात्त्विक आचरण, गुण और लक्षणोंकी बात जगद-जगद बतायी गयी है । उदाहरणके लिये देखिये गीता १३ । ७-११; १६ । १-३; १७ । १४-१७; १८ । ५१-५५ आदि-आदि । इन श्लोकोंका भाव गीताप्रेससे प्रकाशित गीतातत्त्वविवेचनी टीकामें पदपर समझ सकते हैं । आपके पास पुस्तक न हो तो गीताप्रेस (ग्रेण्टपुर) से मँगवा सकते हैं । गीतामय जीवन बनानेके लिये पहले गीताको समझना चाहिये । फिर उसके अनुसार चलनेकी चेष्टा करनी चाहिये ।

५-(१) मिथ्याम-तर्ग, (२) भगवान्‌के नामात्त जप तथा स्वरूपका ध्यान और (३) ज्ञान-इन तीनोंमेंसे किसी एक साधनसे मन शुद्ध हो सकता है । गीता ५ । ११ एवं ४ । २३ में मिथ्यामकमसे, ९ । ३०-३१ में भगवान्‌के अप-ध्यानसे तथा ४ । ३६-३७ में ज्ञानसे मन शुद्ध होनेकी बात कही गयी है । इन

सादर इतिस्मरण । आपका पत्र मिला । समाचार विदित हुए । आपका पत्र पढ़नेमें और उत्तर देनेमें यदि मैं तकलीफ मानूँ तो यह मेरी भूल है । वास्तवमें तो जो कुछ मनुष्यको मिला है, सब उसी विश्वेश्वरका है । उसे नगज्जनार्दनकी सेवामें लगा देना ही उसका फर्तव्य है । उसमें तो आनन्द ही होना चाहिये ।

आपकी आयु तेरह वर्षकी है और आपके माता-पिता आपका विवाह करना चाहते हैं तो उनकी प्रसन्नताके लिये एवं जिस काम-वासनाको विचारद्वारा न मिटा सकें, उसे संयमपूर्वक नियमित श्रीसहवासद्वारा मिटानेके लिये विवाह करना अच्छा है ।

आपका विचार मोक्ष पानेका है—यह बड़ी अच्छी बात है, पर मोक्ष पानेका उगय घर छोड़ना है, यह संममना भूल है । यदि घर छोड़नेसे मोक्ष मिलता होता तो आसक्तके साधु-सम्पन्नको क्यों नहीं मिष्ट जाता ?

x

x

x

आपने लिखा कि संसार बहुत विकारयुक्त लगता है, पर साथ ही आपका शरीर जो संसारका ही एक हिस्सा है, वह विकारवान् क्यों नहीं लगता ? उसे अपना स्वरूप मानते हुए या अपना मानते हुए आप संसारका त्याग कैसे कर सकेंगे ?

यदि संसारमें रहते हुए होनेवाले साधन कष्टकर हैं तो क्या मनुष्य संसारसे बाहर हो सकता है । वह संसारसे बाहर कहीं जायगा ? नहीं जायगा, वही उसके साथ संसार रहेगा । अतः किसी प्रकारके सांसारिक सुखकी इच्छासे या शारीरिक कष्टके भयसे कर

छेड़ा जाय तो उसे कभी साधनमें सुगमता नहीं मिल सकती । जबतक मनुष्य किसी भी परिस्थिति, व्यक्ति या अवस्थासे सुखकी आशा रखता है, तबतक वह इनके पराधीन ही बना रहता है । संसारकी पराधीनतामें कहीं भी सुख नहीं है ।

भगवान्‌का चिन्तन तो उनके प्रेमसे होता है । प्रेम उनके साथ अपनापन होनेसे होता है । अनानुश्रित अज्ञान-विश्वाससे होता है । अतः केवल भगवान्‌पर ही अज्ञान-विश्वास करना चाहिये; क्योंकि भगवान् ही सबसे बढ़कर अज्ञान-विश्वासके योग्य हैं । इस प्रकार सब ओरसे प्रेम हटाकर जब एकमात्र भगवान्‌में हो जायगा, तब अटल स्मरण अपने-आप होने लगेगा । इसके विपरीत जबतक किसी भी व्यक्तिमें मोह रहेगा, वह चाहे कुटुम्बवाला हो, चाहे साधु-वैद्यवारी हो, भगवान्‌का अटल चिन्तन होना सम्भव नहीं । अपने शरीरमें मोह रहते हुए भी अटल भगवच्चिन्तन नहीं हो सकता । अतः शरीर, घर और कुटुम्बीजनोंमें मोह और आसक्ति का त्याग करना साधनमें सहायक है । कुटुम्बीजनोंकी सेवाका त्याग करके उनसे अलग होना उचित नहीं है ।

आपने लिखा कि 'कुटुम्बमें मानस-दुःख बहुत है, इससे मन ठीक नहीं रहता ।' इसपर विचार करना चाहिये कि इसका कारण क्या है ? विचार करनेपर पता चलेगा कि दुःखका कारण दूसरा कोई नहीं है । दुःख अपना माना हुआ है । अतः साधकको उचित है कि कुटुम्बको साधनकी सामग्री बना ले । सबको भगवान्‌में छगाना ही उनको साधन-सामग्री बनाना है । स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके कर्तव्य समझकर आदर-सत्कारपूर्वक सबके हितको चेष्टा करता रहे ।

ऐसा करनेसे मन शुद्ध हो सकता है। हृदयमें शांति होकर सब प्रकारकी कठिनाइयाँ भगवान्की कृपासे अपने-आप मिट सकती हैं।

जिसके द्वारा घरमें रहकर साधन नहीं हो सकता, वह क छोटकर साधन कर सकेगा, यह समझना भूल है। वासुकि और सार्यक त्याग ही साधनकी नींव है, जो हरेक परिस्थितिमें किया जा सकता है। जो साधक अपने साधनके लिये किसी भी मनुष्य वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितिकी आशा रखता है, वह अपने बन्धु-मनुष्य-जीवनका समय व्यर्थ खो रहा है। साधकको यही चाहिए कि भगवान्की कृपासे उसे जो कुछ प्राप्त है, उसका ठीक-ठीक उपयोग करके सब प्रकारकी कामनासे रहित हो जाय और एकमंत्र भावधर्म प्राप्त करनेके लिये लालसित हो उठे।

आपने लिखा कि 'मेरे त्यागसे घरवालोंको कोई हर्ज नहीं होगा'—इसपर गम्भीरतासे विचार करें। त्याग क्या है? क छोट देनेका नाम त्याग नहीं है। वासुकि, सार्य और मन्वाका त्याग ही वास्तविक त्याग है।

माता-पिताकी सेवा करनेवाले तीन माई और हैं, यह ठीक है पर वे जो सेवा करेंगे, उससे तो उनके कर्तव्यका-पालन होगा, आपका नहीं। उससे आप माता-पिताके श्रमसे मुक्त नहीं हो सकेंगे, अपितु आपके वियोगसे जो माता-पिताको मोड़वश शोक होगा, उस दोषके भागी आप बनेंगे।

'विवाह करके आप उनके लिये बोझा बनेंगे, उनको धार्मिक दुःख होगा'—यह मानना भी आपकी भूल है। अपना बोझ आप उनपर क्यों डालेंगे, जबकि उन्होंने आपको समर्थ बना दिया है।

अब तो उनकी भी आर्थिक सहायता करना आपका फर्ज है न कि उनसे सहायता लेना । लेनेका नाम सेवा नहीं है ।

यह सर्वथा सत्य है कि मनुष्य-जीवन आत्मकल्याणके लिये है । अतः उसके लिये भगवान्‌के चरण-कमलोंमें मन लगाना परम आवश्यक है । सद्गुरुकी शरण लेना भी बड़ा अच्छा है, पर यह भी समझना परम आवश्यक है कि हाड़-मांसका शरीर सद्गुरु नहीं है । महापुरुषोंका जो दिव्य-ज्ञान है, वही सद्गुरु है । अतः साधकको चाहिये कि जिसपर उसकी श्रद्धा हो, उसके दिव्य-ज्ञानका आश्रय ले । ऐसा सद्गुरु यदि प्रत्यक्षमें दिखलायी न दे तो पूर्वमें हुए किसी महापुरुषके दिव्य-ज्ञानका आश्रय लेकर या भगवान्‌का आश्रय लेकर साधनपरायण हो जाय ।

इस कार्यके लिये विलम्ब करना आवश्यक नहीं है, न कोई सोचनेकी ही बात है । जहाँ और जिस परिस्थितिमें आप हैं, वहीं तत्काल साधन आरम्भ कर दीजिये । माया-जाळ कहीं बाहरसे नहीं आया है, आपका ही बनाया हुआ है । अतः इससे निकलनेमें आप सर्वथा समर्थ हैं । इस माया-जाळसे छूटनेके लिये भगवान्‌के शरण होना चाहिये ।

आश्चर्य तो इस बातका है कि आप मुझसे परामर्श भी करना चाहते हैं और सचर भी अपने ही मनका चाहते हैं, पर मुझे उसमें आपका हित प्रतीत न होता हो, तब मैं वह सम्मति कैसे दूँ । आप सब बातोंपर गम्भीरतासे विचार करें, उसके बाद आपको जो उचित जान पड़े, सो करें ।

सादर हरिस्मरण । आपका पत्र मिला । समाचार विदित हुए । आपको मायूम होना चाहिये कि मैं स्वामी नहीं, एक साधारण गृहस्थाश्रमी मनुष्य हूँ । जातिका भी वैश्य हूँ ।

×

×

×

आप सत्सङ्गके लिये यहाँ आना चाहते हैं, यह अच्छी बात है । माता-पिताको रानी करके उनकी आज्ञा लेकर ही आना चाहिये । सत्सङ्गकी इच्छा भी सत्सङ्गका फल दे दिया करती है; क्योंकि वास्तवमें इच्छा ही प्रधान है ।

आपके प्रश्नोंके उत्तर क्रमसे इस प्रकार हैं—

(१) सब प्रकारसे धीर्यकी रक्षा करना, बीका और युवा बालक-बालिकाका सङ्ग मन, इन्द्रिय और शरीरसे न करना, स्त्रियोंमें आसक्त पुरुषोंका भी सङ्ग न करना, उनमें रुचि उत्पन्न करनेवाले अश्लील साहित्यको न पढ़ना, धीर्यनाशसे होनेवाली हानियोंको समझना—ये सभी ब्रह्मचर्य-रक्षाके साधन हैं ।

(२) किसी भी प्राणीको अपने स्वार्थके लिये किसी प्रकारका कष्ट न देना, किसीका भुग्न न करना और न चाहना, किसीके दोषोंको न देखना, न कहना और न स्मरण ही करना, किसीपर क्रोध न करना, किसीको गाली न देना, किसीको चोट न पहुँचाना—ये सभी अहिंसाके साधन हैं ।

(३) किसी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितिमें ममता न करके अर्थात् उस सबको अपना न मानकर सबको भगवान्‌का मान लेनेसे राग-द्वेषका नाश हो जानेपर सुख-दुःखमें समता आ सकती है ।

(४) परमात्माका तत्त्व समझ लेनेसे या सर्वत्र सविदानन्दधन परमात्मा ही व्यापक हैं—इस बातपर दृढ़ विश्वास होनेसे सर्वत्र परमात्माका दर्शन हो सकता है । इसी प्रकार प्रेम होनेपर सर्वत्र प्रेमास्पदका दर्शन होने लग जाता है ।

(५) मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर जब चेतन आत्मा अकेला रह जाता है, तब उस स्वरूपस्थितिको ही 'कैवल्य' कहते हैं ।

(६) जंगलमें रहनेसे ही एकान्त नहीं होता; क्योंकि वहाँ भी नाना जातिके प्राणी निवास करते हैं । वास्तवमें एकान्त तो वही है, जिस स्थितिमें साधक आसक्ति और ममतासे रहित होकर केवल एकमात्र परमात्मामें ही तन्मय रहता है ।

(७) समस्त भोग-सामग्रीके संग्रहके त्यागको अपरिमिश्र कहा है । अतः किसी भी भोग्य वस्तु और व्यक्तिमें ममता न करना और उनसे अनासक्त रहना ही अपरिमिश्रका सार्व साधन है ।

(८) कोई भी वस्तु इच्छासे नहीं मिलती —इस तत्त्वको समझकर इच्छारहित हो जाना ही संतोषी बननेका सार्व और सुगम उपाय है । इच्छा-रहित मनुष्य ही संतोषी हो सकता है और वही सुखी हो सकता है ।

(९) भगवान्में प्रीति होनेका वास्तविक और सहज उपाय यही मालूम होता है कि साधकको जहाँ-जहाँ भगवान्से भिन्न किसी दूसरेमें प्रीति और ममता मालूम हो, वहाँ-वहाँसे प्रीति और ममता उठ ले तथा एकमात्र भगवान्को ही संदेहरहित विश्वासपूर्वक अपना मानकर प्रेम करे ।

(१०) निष्ठाका सदुपयोग करनेसे अर्थात् थकावट दूर

करनेके लिये कम-से-कम जितने समय विद्याम करना आवश्यक हो, उससे अधिक न सोनेसे और आवश्यक समयपर निश्चित होकर सो जानेसे आवश्यक निद्राका त्याग अपने-आप हो जाता है ।

(११) मनको वशमें करना मनोदण्ड है । इसीको सम कहते हैं । वाणी आदि इन्द्रियोंको वशमें कर लेना ही वायदण्ड है, इसीको दम कहते हैं । शरीरकी व्यर्थ चेष्टाओंका त्याग करके शरीरको वशमें कर लेना ही कायदण्ड है ।

(१२) संसारका ध्यान छोड़कर भगवान्में अदा-प्रेम होनेसे और उनके गुण तथा महिमाका ज्ञान होनेसे भगवान्का ध्यान सुगमतासे हो सकता है ।

(१३) भगवान्के नाम, रूप, लीला, गुण, प्रभाव, तत्त्व, एवं रहस्यकी बातोंको विश्वास और प्रेमपूर्वक सुनना ही श्रवण है एवं उनके वर्णन करना ही कीर्तन है—भगवान्को अपना मान लेनेपर ये साधन सुगम हो जाते हैं ।

(१४) जी, पुत्र, गृह, एवं सम्पत्ति आदिमें ममता न करना और ये सब छोड़के हैं, जिसका समस्त विश्व है, यह मान लेना ही भगवान्के सर्वस्व अर्पण करना है । इनके साथ-साथ स्वयं अपनेको भी भगवान्का मानकर समर्पित हो जाना चाहिये । इसीमें साधकता कल्याण है ।

(१५) भगवान्में प्रेम होनेसे उनके भक्तोंमें प्रेम होना स्वाभाविक है ।

(१६) सबको भगवान्का मानकर भगवान्की प्रसन्नताके लिये उन्हींकी कृपासे प्राप्त हुए पदार्थ, सामर्थ्य और ज्ञानके द्वारा

सबको सुख पहुँचाना, माता-पिता और गुरुजनोंकी कर्तव्य समझकर निःस्वार्थ भावसे सेवा करना। ऐसा करनेसे भगवान्‌के भक्तोंकी, वृद्धोंकी और भगवान्‌की—सबकी सेवा बड़ी ही सुगमतासे की जा सकती है।

[६९]

सादर हरिस्मरण। आपका पत्र मिला। समाचार ज्ञात हुए। पत्रोंकी अधिकता एवं कार्यव्यस्तताके कारण उत्तरमें विलम्ब हुआ, इसके लिये विचार न करेंगे।

मक्ति-भावसे विमुक्त होना, सूर्योदयके बाद ८ बजे उठना और काम-धंधेमें आसक्त होना, समयको व्यर्थ नष्ट करना—यह सर्वथा प्रमाद है, इसका तो त्याग करना ही चाहिये। प्रमादके रहते कोई भी अपनी उन्नति नहीं कर सकता।

आपके प्रश्नोंके उत्तर क्रमसे इस प्रकार हैं—

(१-२) वास्तवमें मनकी शुद्धि आप करना कहीं चाहते हैं। क्योंकि उसके लिये जो उपाय बताये गये हैं, उनको आप काममें नहीं लाते, तब उसकी शुद्धि कैसे हो? इसमें मनका क्या दोष है? आप स्वयं तो भोगोंका सुख भोगें और मनको भगवान्‌के भजनमें लगावें—यह नहीं हो सकता। मन तो आपके साथ रहेगा; क्योंकि उसमें अपनी स्वतन्त्र शक्ति नहीं है। वह जो कुछ करता है, आपसे शक्ति पाकर ही करता है। जगत्‌में रहना तो भगवान्‌ शंकरकी सेवा करके उससे सञ्चरण होनेके लिये है, न कि संसारके विषय-भोग भोगनेके लिये। धरका और दूकानका काम यदि भगवान्‌

शङ्करका काम समझकर शङ्करकी आज्ञाके अनुसार उनकी कृपासे प्राप्त पदार्थों और सामर्थ्यके द्वारा उन्हींकी प्रसन्नताके लिये निष्काम सेवामगसे किया जाय तो वह मगवान् शङ्करकी ही पूजा है। अतः उससे मन अपने-आप शुद्ध होकर स्थिर हो सकता है और सब प्रकारसे दुःखप्रद संसार आनन्दमय शिव-स्वरूप प्रतीत होने लग जाता है।

(३) सद्ग्रन्थोंको पढ़ना अच्छा है, पर साप-साप उनमें कही हुई बातोंको समझकर उनके अनुरूप करना जीवन बनानेकी आवश्यकता है। केवल पाठसे वह काम नहीं किष्ट सकता, जो उनके कथनानुसार जीवन बनानेसे मिलता है।

केवल मगवान्में प्रेम लगा रहना तो बहुत ही उत्तम है, पर उसमें किसी प्रकारका अभिमान या सुखकी कामना नहीं होनी चाहिये।

(४) यह अभ्यास तो साधनके लिये बहुत ही उपयोगी है कि जिस काममें छोटे उसका असली आनन्द न प्राप्त कर लेनेतक उसे न छोड़े।

(५) दुखीको देखकर हृदयका द्रवित हो जाना बड़ा अच्छा है। साप-ही-साप उनकी सेवा करना भी आवश्यक है। केवल संसारको दुःखरूप समझना ही उस घटनाका उत्तम सदुपयोग नहीं है। दुखीका दुःख दूर करनेके लिये प्रयत्न भी करना चाहिये।

(६) आप किसी सपानमें न जायें, किसीको करना मित्र न बनायें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं; किन्तु प्रभुके माते समीप निःस्वार्थ मित्रभाव रखना चाहिये। यहो सबसे अच्छा है।

पिताभीकी आज्ञा बिना आप एक घंटा भी अन्यत्र नहीं जा सकते, यह बहुत ही अच्छी बात है। मगवान्की कृपा है, जो आपके

मिताजी ओर घरवाले आपके शगेरको इतना देख-रेब करते हैं ।

आप इसमें बन्धन मानते हैं, इसमें पराधीनता और दुःख अनुभव करते हैं, इससे छुट्टा मिलनेको छुटकारा मानते हैं और प्रसन्न होते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी भूल है । प्रत्येक कामको भगवान्‌का काम—उन्हींकी पूजा समझकर उन्हींकी प्रसन्नताके लिये सेवाके रूपमें करने लगे तो उसका करना बन्धन नहीं लगना चाहिये । उससे छुट्टो मिलनेमें प्रसन्नता नहीं होनी चाहिये । वास्तवमें पराधीनता तो जियोंमें आसक्त होकर मनके अधीन होना है । उसका त्याग कर देनेपर कोई पराधीनता नहीं रहती—पूर्णतया स्वतन्त्रता मिल जाती है ।

घरवाले आपके विचारोंको तमोजक खराब समझते हैं, जबतक आप उनकी सेवा, सत्कार आदर नहीं करते । यदि आप अपने कर्तव्यका पालन करके भगवान्‌के नाते उनको आदरपूर्णक सुख देने लग जायें तो कोई भी आपके विचारोंको बुरा न समझे । इसमें घरवालोंको दोषी समझना भूल है ।

(७) आपने साधु बननेका विचार छोड़ दिया, यह तो ठीक है, पर आपने जो साधु-समाजके दोषोंको आलोचना की, यह अच्छा नहीं है । किसीके भी दोषोंको देखना और उसकी निन्दा करना साधनमें बड़ा भारी विघ्न है ।

(८) व्यापारमें झूठ धोळनेवाला ही सफल हो सकता है, ऐसी बात कदापि नहीं है तथा बिना झूठ-कपटके व्यापार नहीं चल सकता, ऐसी बात भी नहीं है । यह धारणा गलत है ।

यह तो उनकी मान्यता है, जिनका न तो कर्तव्यपर विश्वास है, न ईश्वरपर और न प्रारब्धपर ही । वास्तवमें तो बात यह है कि

शङ्करका काम समझकर शङ्करकी आज्ञाके अनुसार उनकी कृपासे प्राप्त पदार्थों और सामर्थ्यके द्वारा उन्हींकी प्रसन्नताके लिये निष्काम सेवाभावसे किया जाय तो वह भगवान् शङ्करकी ही पूजा है। अतः उससे मन अपने-आप शुद्ध होकर स्थिर हो सकता है और सब प्रकारसे दुःखप्रद संसार आनन्दमय शिव-स्वरूप प्रतीत होने लग जाता है।

(३) सद्गुरुओंको पढ़ना अच्छा है, पर साथ-साथ उनमें कहीं हुई बातोंको समझकर उनके अनुरूप अपना जीवन बनानेकी आवश्यकता है। केवल पाठसे वह काम नहीं मिल सकता, जो उनके कथनानुसार जीवन बनानेसे मिलता है।

केवल भगवान्में प्रेम लग्न रहना तो बहुत ही उत्तम है, पर उसमें किसी प्रकारका अभिमान या सुखकी कामना नहीं होनी चाहिये।

(४) यह ध्यानास तो साधनके लिये बहुत ही उपयोगी है कि जिस काममें लगे प्रसन्नता असखी आनन्द न प्राप्त कर लेनेतक उसे न छोड़े।

(५) दुखीको देखकर हृदयका द्रवित हो जाना बड़ा अच्छा है। साथ-ही-साथ उसकी सेवा करना भी आवश्यक है। केवल संसारको दुःखरूप समझना ही उस घट्टमाका उत्तम सदुपयोग नहीं है। दुखीका दुःख दूर करनेके लिये प्रयत्न भी करना चाहिये।

(६) आप किसी सभाजमें न जायें, किसीको अपना मित्र न बनायें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं; किन्तु प्रभुके नाते समीप निःस्वार्थ मित्रभाव रखना चाहिये। यही सबसे अच्छा है।

पिताजीकी आज्ञा बिना आप एक घंटा भी अव्यग्र नहीं जा सकते, यह बहुत ही अच्छी बात है। भगवान्की कृपा है, जो आपके

सितानी और घरवाले आपके शरीरको इतना देख-रेख करते हैं ।

आप इसमें बन्धन मानते हैं, इसमें पराधीनता और दुःख अनुभव करते हैं, इससे छुट्टी मिलनेको छुटकारा मानते हैं और प्रसन्न होते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी भूल है । प्रत्येक कामको भगवान्‌का काम—उन्हींकी पूजा समझकर उन्हींकी प्रसन्नताके लिये सेवाके रूपमें करने लगे तो उसका करना बन्धन नहीं लगना चाहिये । उससे छुट्टी मिलनेमें प्रसन्नता नहीं होनी चाहिये । वास्तवमें पराधीनता तो शिष्योमें आसक्त होकर मनके अधीन होना है । उसका त्याग कर देनेपर कोई पराधीनता नहीं रहती—पूर्णतया स्वतन्त्रता मिल जाती है ।

घरवाले आपके विचारोंको तमीनक खराब समझते हैं, जबतक आप उनकी सेवा, सुस्कार आदर नहीं करते । यदि आप अपने कर्तव्यका पालन करके भगवान्‌के नाते उनको आदरपूर्वक सुख देने लग जायें तो कोई भी आपके विचारोंको बुरा न समझे । इसमें घरवालोंको दोषी समझना भूल है ।

(७) आपने साधु बननेका विचार छोड़ दिया, यह तो ठीक है, पर आपने जो साधु-समाजके दोषोंको आलोचना की, यह अच्छा नहीं है । किसीके भी दोषोंको देखना और उसकी निन्दा करना साधनमें बड़ा मारी बिघ्न है ।

(८) व्यापारमें झूठ बोलनेशरणा ही सफल हो सकता है, ऐसी बात कदापि नहीं है तथा बिना झूठ-कपटके व्यापार नहीं चल सकता, ऐसी बात भी ग़लत है । यह धारणा ग़लत है ।

यह तो उनकी माय्यता है, जिनका न तो कर्तव्यपर विश्वास है, न ईश्वरपर और न प्रारम्भपर ही । वास्तवमें तो बात यह है कि

उत्तर देनेकी आवश्यकता नहीं । मनमें समझो कि भगवान्की स्मृतिमें जो आनन्द और मना है, वही सच्चा आनन्द और मना है । संसारमें न मना है, और न आनन्द ही । मोले माई लोग जिसे आनन्द कहते हैं, वह तो दुःखका ही दूसरा रूप है ।

नित्यकर्म—पूजा-गाछके लिये यदि घरवाले प्रसन्नतापूर्वक दो घंटेका समय देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है । वह समय भगवान्के काममें विशेषरूपसे लगाना चाहिये और बाकी समय भी भगवान्की सेवाके रूपमें ही लगाना चाहिये । अपनी उसके द्वारा घरवालोंके और दूसरोंके हृदयमें स्थित भगवान्की सेवा करनी चाहिये । अमिमानसे रहित होकर उन सबको निष्कामभावसे सुख पहुँचाना ही भगवान्की उत्तम सेवा है । इससे आपका मविष्य बड़ा ही सुन्दर और उज्ज्वल बन सकता है । बरानेकी बात नहीं है ।

आपने जो यह समझा कि भक्तिको छोड़ देना ही अच्छा है । अधूरी भक्ति करनेसे बहुत पाप सिरपर चढ़ता है—इत्यादि आपकी यह समझ बिल्कुल गलत है । भगवान्की भक्ति तो मनुष्य जितनी करे, उतनी ही अच्छी है । उसमें पापकी तो कोई बात ही नहीं ।

(११) आपने लिखा कि अभी मेरी किसी चीजमें रुचि नहीं है, सो यह तो अच्छी बात है । रुचि तो सब ओरसे बढ़कर एकमात्र भगवान्में ही करनी चाहिये; यही सर्वोत्तम जीवन है, पर इसका अर्थ घरवालोंसे या अन्य किसीसे द्वेष करना नहीं है ।

काम करना शुरु नहीं है । भगवान्को स्मरण रखते हुए उनकी काम समझकर उनकी प्रसन्नताके लिये उनके आज्ञानुसार सेवाके रूपमें काम करना तो भक्ति ही है । इसका भक्तिसे कोई

विरोध नहीं है। अतः काम करूँ या भक्ति करूँ ? यह प्रश्न नहीं बनता।

(१२) तन, मन, धनसे प्रभावशक्तों परीक्षाकी तैयारी करना अच्छा है। उसके बाद धी० ए० आदि कर लेना भी अच्छा है, पर नौकरीके लिये, किसी प्रकारके अधिकारकी प्राप्ति या धनप्राप्ति आदिके लिये नहीं। भगवान्की प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये उनका आदेश पाळन करते हुए उनकी सेवाके रूपमें ही सब कुछ निःस्वार्थभावसे करना है, इस ध्येयको कभी नहीं भूलना चाहिये।

(१३) आपने लिखा कि 'जब मैं कुछ कमाने छापक हो जाऊँगा, तब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकेगा।' इससे यह पता चलता है कि अब घरवाले आपको जो कुछ कहते हैं, वह आपको बुरा लगता है, आप उनको अपने काममें बाधक समझते हैं, सो यह समझना गलत है। उनका कहना बुरा नहीं लगना चाहिये। उनके कपनमें जो अच्छी बात हो, उसे भगवान्की ओरसे मंजूर हुई चेतावनी मानकर उसके अनुसार अपना सुधार करना चाहिये। भगवान्की भक्तिमें दूसरा कोई बाधा नहीं डाल सकता। भक्तिकर कार्य तो हर समय हरेक परिस्थितिमें चल सकता है। उसके लिये यह मानना कि जब मैं कमाने लग जाऊँगा तब भक्तिकर काम निरन्तर चलता रहेगा, बड़ी मारी मूढ़ है।

सरकारी नौकरीकी खोज करना भक्तिमें आवश्यक नहीं है। घरवाले इसमें आपत्ति करते हैं, यह उचित ही है। नौकरीमें तो सब प्रकारसे पराधीनता है। भक्तिमें सब प्रकारसे स्वतन्त्रता है। भक्ति सभी परिस्थितियोंमें की जा सकती है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है।

उत्तर देनेकी आवश्यकता नहीं । मनमें समझो कि भगवान्की स्मृतिमें जो आनन्द और मजा है, वही सच्चा आनन्द और मजा है । संसारमें न मजा है, और न आनन्द ही । भोले भाई भोग जिसे आनन्द कहते हैं, वह तो दुःखका ही दूसरा रूप है ।

नित्यकर्म—पूजा-पाठके लिये यदि घरवाले प्रसन्नतापूर्वक दो घंटेका समय देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है । वह समय भगवान्के काममें विशेषरूपसे लगाना चाहिये और बाकी समय भी भगवान्की सेवाके रूपमें ही लगाना चाहिये । यानी उसके द्वारा घरवालोंके और दूसरोंके हृदयमें स्थित भगवान्की सेवा करनी चाहिये । अभिमानसे रहित होकर उन सबको निष्कलमभावसे सुख पहुँचाना ही भगवान्की उत्तम सेवा है । इससे आपका भविष्य बड़ा ही सुन्दर और उज्ज्वल बन सकता है । बहरानेकी बात नहीं है ।

आपने जो यह समझा कि भक्तिको छोड़ देना ही अच्छा है । अधूरी भक्ति करनेसे ठग्य पाप सिरपर चढ़ता है—इत्यादि आपकी यह समझ बिस्कुल गलत है । भगवान्की भक्ति तो मनुष्य बितनी करे, उतनी ही अच्छी है । उसमें पापकी तो कोई बात ही नहीं ।

(११) आपने लिखा कि अभी मेरी किसी भीश्रममें रुचि नहीं है, सो यह तो अच्छी बात है । रुचि तो सब ओरसे हटाकर एकमात्र भगवान्में ही करनी चाहिये; यही सर्वोत्तम जीवन है, पर इसका अर्थ घरवालोंसे या अन्य किसीसे द्वेष करना नहीं है ।

काम करना घुरा नहीं है । भगवान्को स्मरण रखते हुए उनका काम समझकर उनकी प्रसन्नताके लिये उनके आह्वानुसार सेवाके रूपमें काम करना तो भक्ति ही है । इसका भक्तिसे कोई

विरोध नहीं है। अतः काम करूँ या भक्ति करूँ। यह प्रश्न नहीं बनता।

(१२) तन, मन, धनसे प्रभावकी परीक्षाकी तैयारी करना अच्छा है। उसके बाद बी० ए० आदि कर लेना भी अच्छा है, पर नौकरीके लिये, किसी प्रकारके अधिकारकी प्राप्ति या धनप्राप्ति आदिके लिये नहीं। भगवान्की प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये उनका आदेश पाठन करते हुए उनकी सेवाके रूपमें ही सब कुछ निःस्वार्थभावसे करना है, इस लक्ष्यको कभी नहीं भूलना चाहिये।

(१३) आपने लिखा कि 'जब मैं कुछ कमाने छायक हो जाऊँगा, तब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकेगा।' इससे यह पता चलता है कि अब घरवाले आपको जो कुछ कहते हैं, वह आपको बुरा लगता है, आप उनको अपने काममें बाधक समझते हैं, सो यह समझना गलत है। उनका कहना बुरा नहीं लगना चाहिये। उनके कपनमें जो अच्छी बात हो, उसे भगवान्की ओरसे मानी हुई चेतवनी मानकर उसके अनुसार अपना सुधार करना चाहिये। भगवान्की भक्तिमें दूसरा कोई बाधा नहीं बाध सकता। भक्तिकार्य तो हर समय हरेक परिस्थितिमें चल सकता है। उसके लिये यह मानना कि जब मैं कमाने लग जाऊँगा तब भक्तिकार्य काम निरन्तर चलता रहेगा, बड़ी मारी मूछ है।

सरकारी नौकरीकी सोच करना भक्तिमें आवश्यक नहीं है। घरवाले इसमें आपत्ति करते हैं, यह उचित ही है। नौकरीमें तो सब प्रकारसे पराधीनता है। भक्तिमें सब प्रकारसे स्वतन्त्रता है। भक्ति सभी परिस्थितियोंमें की जा सकती है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है।

करेंगे ! इस प्रकारकी अनुकूल परिस्थिति सदा रहनेवाली नहीं है । संसारके अन्य सभी कार्य तो आपके पीछे रहनेवाले आपके उत्तराधिकारी भी सँभाल लेंगे; किंतु यह अपने उद्धारका काम दूसरा कोई भी नहीं कर सकेगा, यह तो आपके करनेसे ही होगा । इसलिये जबतक मृत्यु दूर है, शरीर स्वस्थ है, तबतक ही अपने उद्धारके लिये उत्तम-से-उत्तम कार्य बहुत शीघ्र ही कर लेने चाहिये, जिससे आगे जाकर आपको पश्चात्ताप न करना पड़े ।

जो न तरै भव सागर भर समाज बस पाइ ।

सो छूठ निवृत्त मंदमति आरमाइन गति पाइ ॥

(रामचरित • उत्तर • ४४)

इस संसारमें भगवान्‌के सिवा आका परम धितैवी और कोई भी नहीं है । माता-पिता, भाई-बन्धु, छी-पुत्र, मकान-रूपये और सम्पत्ति आदि सभी क्षणभङ्गुर तथा नाशवान् हैं, कोई भी साथ जानेवाला नहीं है; और की तो यात ही क्या है, आका शरीर भी यहाँ ही रह जायगा । केवल सत्सङ्ग, स्वाध्याय, भजन, ध्यान, सद्गुण, सदाचार, निष्काम सेवा आदि किये हुए सत्कर्म साथ जायेंगे । इसलिये इनका सेवन विवेकपूर्वक तत्परताके साथ करना चाहिये ।

आप सांसारिक क्षणभङ्गुर पदार्थोंको प्राप्त करनेके लिये कितना प्रयत्न करते हैं, उतना प्रयत्न यदि श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भगवान्‌के लिये करें तो बहुत शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है ।

यहाँ सब प्रसन्न हैं । वहाँ सब प्रसन्न होंगे ! सबसे यथायोग्य ।

